

ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ

ଆଧ୍ୟାପକ ବିନାୟକ କୁମାର ସାହୁ

ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ

ଅଧ୍ୟାପକ ଦଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ

 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ

ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ

ଲେଖକ :

ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ
ପାରାଦ୍ୱୀପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜଗତସିଂହପୁର

ପ୍ରକାଶିକା :

ଅନସୁୟା ଦାଶ
ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ
ବଟେଶ୍ୱର, ସାଲେପୁର, କଟକ-୭୫୪୧୦୨
ଫୋନ ନମ୍ବର—୦୬୭୧/୭୪୩୩୫

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ :

ବିଜୟା ଦଶମୀ—୧୯୯୭

ମୁଦ୍ରାକର :

କେଶବ ଚରଣ ରଥ
ପ୍ରକାଶ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ
କଟକ-୯

ମୂଲ୍ୟ—ଟ ୯୦-୦୦

(ନବେକଙ୍କା ମାତ୍ର)

SAHITYA SROTA

Written by ;

Prof. Dillipa Kumar Swain
Paradip College, Jagatsinghpur

Publisher ;

Anasuya Dash
Chitrotpala Publications
Bateswar, Po. Salipur, Cuttack-754202

First Edition : Bijaya Dasami-1997

I. S. B. N.—81-86566-26-5

Price—Rs. 90-00

ଉତ୍ସର୍ଗ

ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ
ନିର୍ମଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ

ପାଦତଳେ

•

ରକ୍ତର

ଦିଲ୍ଲୁ

ଆରମ୍ଭରୁ ଉପସଂହାର

ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଚାହିଁବା ଏକାକୀ ନୁହେଁ । ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ଚାହିଁବା, ଚାହାଁଇ ହୁଏନାହିଁ । ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବବୋଧ ଭିତରେ ଆଜିକା ସହଜ ଜଣାପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ । ନିରୁତ୍ସାହ ପଢ଼ିବାକୁ ଏ କିନ୍ତୁ ନିରାପଣକୁ କ'ଣ ମାପିହୁଏ ? ସାହିତ୍ୟ ତ ନଦୀ ହୋଇ ବହୁଥାଏ ପୁଣି ନଦୀରେ ନ ଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ଚେତନାର ନଦୀକୁ ଧରି ରହିବାକୁ ହୃଦୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ହୁଏ । ମୁଁ ସେହିପରି ଏକ ଚେତନା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଉଥିବା କାଗଜ ଡଙ୍ଗାଟିଏ । ଅସ୍ଥିତ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ମୁଁ ଜାଣେନା କେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ମୋ ଅସ୍ଥିତ ଡଙ୍ଗାର ଅପମୃତ୍ତ ହେବ । ତଥାପି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସୁଛି ଓ ଭାସୁଥିବ ଜୀବନର ଶେଷଲଗ୍ନ ଯାଏ ।

‘ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ’ର ପରିକଳ୍ପନା ଆକର୍ଷକ ନୁହେଁ । ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀମାନଙ୍କୁ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ାଇଲବେଳେ ଭଲ ବହୁଟିଏ ଯୋଗାଇଦେବାର ଅକ୍ଷମତା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସମ୍ମାନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଉପାଧ୍ୟୁଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଏକ ଅପରିପକ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା ଆଣିପାରିଛି । କବିତା, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟରଚନା, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ବିକାଶଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପୁସ୍ତକର କଳେବର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶପଥ ଆଲୋଚନାକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ସାହିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚିରଖିଥିବା ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀ ଓ ପାଠକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ।

ଚନ୍ଦ୍ରୋତ୍ପଳା ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସର କବିବନ୍ଧୁ ସଦାଶିବ ଦାସଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ତାଙ୍କର ସାଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ । ଇନ୍ଦ୍ର ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ ‘ଲୋକଜୀବନ ଓ ଲୋକସାହିତ୍ୟ’ ନାମରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରି ମୋତେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ପାରଦ୍ୱୀପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

‘ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ’ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପଛରେ ଅନେକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ଭୁଲି ପାରିଲେ ସାର୍ଥକ ହେବ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ
ପାରଦ୍ୱୀପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ

ବିଷୟ ସୂଚୀ

୨
୩

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

କବିତା—

କବିତା କଳାଲତା	୧
କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ	୧୧
(କ) ସନ୍ଧିପ୍ରଭା	
(ଖ) ଜୀବନ ଶକ୍ତି	
(ଗ) ବୋଧଗମ୍ୟତା	
(ଘ) ରହସ୍ୟ ବୋଧ	
(ଙ) ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା	
(ଚ) ସଠିକତା	
(ଛ) ତନ୍ମୟତା	
ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରିଚୟ	୩୧
ମହାକାବ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରଣିୟା	୩୨
ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ	୩୫
ଗୀତି କାବ୍ୟ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି	୩୮
(କ) ଗୀତିମୟତା	
(ଖ) ସନ୍ଧିପ୍ରଭା	
(ଗ) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା	
(ଘ) ଆତ୍ମସମ୍ବେଦ	
ଗାଥା କବିତା	୪୧
ଶୋକ କବିତା (Elegy)	୪୧
ଶୋକ କବିତାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁଚେତନା	୫୩
ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା	୫୭
ପ୍ରେମ କବିତା	୬୨
ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ କବିତା (Ode)	୬୭
ପ୍ରକୃତି କବିତା	୭୦
ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିକାଶପାଠ	୭୪
କବିତାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଓ କାବ୍ୟ	୮୩

ନାଟକ—

ନାଟକର ସଜ୍ଞା, ସ୍ବରୂପ	୧୦୧
କଥାବସ୍ତୁ ବା କାହାଣୀ	୧୦୫
ଚରିତ୍ର	
ସଲୀପ	
ଦ୍ରବ୍ୟ	
ପଞ୍ଚସୂତ୍ର	
ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର	
ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ	
ନାଟକରେ କମ୍ପେଡ଼	୧୧୦
ନାଟକରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି	୧୧୧
ନାଟକୀୟ ଉକ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା	
ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ	
ମଞ୍ଚମାୟା	
ସ୍ଵାରକ	
ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ	
ନାଟକରେ ପ୍ରକାର ଭେଦ	୧୧୩
(୧) ଦୁଃଖାନ୍ତକ,	(୨) ସୁଖାନ୍ତକ
(୩) ସୁଖ ଦୁଃଖାନ୍ତକ	(୪) ଆବେଶମୟ ନାଟକ
(୫) ପ୍ରହସନ	
ରୂପକ ଶ୍ରେଣୀର ନାଟକ	୧୧୭
ଉପ ରୂପକ	୧୨୦
(୧) ସାମାଜିକ ନାଟକ	୧୨୪
(୨) ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ନାଟକ	୧୨୭
(୩) ପୌରାଣିକ ନାଟକ	୧୨୮
(୪) ରାଜନୈତିକ ନାଟକ	୧୨୮
(୫) ପରାକ୍ରମାଧର୍ମୀ ନାଟକ	୧୨୯
(୬) ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ନାଟକ	୧୩୧
(୭) ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ	୧୩୨
(୮) ଏକପକ୍ଷ ନାଟକ	୧୩୩

(୯) ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ନାଟକ	୧୩୩
(୧୦) ବେତାର ନାଟକ	୧୩୪
(୧୧) ଗାୟା ନାଟକ	୧୩୪
ନାଟକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମତବାଦ	୧୩୪
ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା	୧୩୮
ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶଧାରା	୧୪୩

ଏକାଙ୍କିକା—

ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ	
ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା	
ଏକାଙ୍କିକାର ଗଠନ କଳା	
ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ	୧୫୮
ଏକାଙ୍କିକା ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୀନତା	୧୬୧

ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପ—

ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିହାସ	୧୬୮
ଲୋକଗଳ୍ପ ଓ ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପ	୧୭୩
ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ	୧୭୪
ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱର	୧୭୭
ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ	୧୮୦
ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ	୧୮୭
ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି	୨୦୦
ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପ	୨୦୨
ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପର ବିକାଶଧାରା	୨୦୩

ଉପନ୍ୟାସ—

ପାଷ୍ଟାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି	୨୧୧
ଉପନ୍ୟାସ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ	୨୧୪
ଉପନ୍ୟାସର ସଂରଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା	୨୧୭

ଉପନ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ	୨୨୫
ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ	
ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ	
ଜାତିପ୍ରବଣ ଉପନ୍ୟାସ	
ରାଜନୀତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ	
ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ	
ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଉପନ୍ୟାସ	
ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ	
ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ	
ଅନୁବାଦ ଉପନ୍ୟାସ	
ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି	୨୪୪

ପ୍ରବନ୍ଧ—

ପ୍ରବନ୍ଧର ଗଠନ କଳା	୨୭୦
ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରକାର ଭେଦ	୨୭୩
ଚମ୍ପୁକବ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଜନ୍ମଦୃ ପ୍ରବନ୍ଧ	୨୭୩
ବ୍ୟକ୍ତିକବ୍ଧ ବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ	୨୭୪
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବନ୍ଧ	୨୭୦
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା	୨୭୦

ରମ୍ୟରଚନା—

ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ	
ଗଠନ କଳା	
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରମ୍ୟରଚନାର ବିକାଶଧାରା	୨୮୧

ସମାଲୋଚନା—

ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ	୨୮୮
ସମାଲୋଚକର ଗୁଣ	୨୯୦
ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକାର ଭେଦ	୨୯୨
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଗତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି	୨୯୪

କବିତା

କବିତା କଳାଲତା : ପ

କବିତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଝେଇବି ପାଇଁ ଧରାବରା ସଜ୍ଞା ନରୂପଣ ଓ ହାତ ଗଣତି ଅବବୋଧର ସମୟ ଯରିଯାଇଛି । ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କଳାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କବିତାକୁ ସହଜତମ ଓ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କବିତାକୁ ବୁଝେଇବା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ତରେ କବିତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଭିନ୍ନ କଥା; କିନ୍ତୁ ହୃଦୟବାନ୍ ସାହିତ୍ୟିକ କେବେ କବିତାକୁ ବୁଝି ନ ଥାଏ କି ବୁଝେଇବାରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏପରି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଅପାରଗତା ଓ ଆଗ୍ରହବୋଧରୁ କବିତା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଦାତ କରେ । ଯିଏ ଏହି ଆଦାତରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ, ଘୃଷ୍ଣ ନ ଯାଇ କବିତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣୀନ ହୁଏ, ସିଏ କବି ପାଲଟିଯାଏ । କବିତାର ରସିକ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିଯାଏ; କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷତାକୁ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ, ତା' ପାଇଁ କବିତା ଦୁର୍ବୋଧ ପାଲଟିଯାଏ । ବୋଧହୁଏ କିଛି ବୁଝି ନ ଥିବା ଓ କବିତାକୁ ଝୁରୁଥିବା ମଣିଷଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କବି । କବିତା ଲତାପରି ଫଟରଗଣିଳ ନରମ, ଏହିପରି ଏକ ନରମ ନିର୍ବିକଳ ଅନୁଭବକୁ କମାର ଗରମ ନିଆଁରେ ଲୁହାକୁ ଆଉଟିଲ ପରି ଚେତନା ଆଉଟି ପାଉଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର, ବର୍ଣ୍ଣର କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କବିତା ଲତା ପ୍ରୟୁନରେ ଭରିଯାଏ ।

କବିତା ନିଜେ ଗୋଟାଏ ଚେତନା, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟର ଚେତନା ଓ ଭାବକଲ୍ପ ସହ ରୁଚି ହେବ କିପରି ? ପୁଣି କବିତା ଗୋଟିଏ ଅସୁଖି କଳା । କବି ନିଜ ସୁଖର ପୁଣିଙ୍ଗ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେହେଁ ରସିକ ପାଠକ ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍ୱଳ୍ପନଶୀଳତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଅସଲ କାବ୍ୟର ସ ଆସ୍ବାଦନ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ କବିତାକୁ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପାୟିତ ନାହିଁ । ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ନିଜ ଅବବୋଧଦ୍ୱାରା କବିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କାବ୍ୟାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ । ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ କବିତାକୁ ରୁଚିବାପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପନଶୀଳ ହୃଦୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଶରଦାତ ଫୋଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀର ଦୁଃଖରେ ବାଲୁ ଖାଜୁଦ୍ୱାରା ସୁଖର ପାରମ୍ପରିକ ସାରସ୍ୱତ ସଙ୍ଗୀତର ଅସମ୍ଭବ ହେଲା । ମହାମୁନି ବାଲୁ ଖାଜୁ ଫୋଞ୍ଚ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କଲେ ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା--

“ମାନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ମମଗମଶାଶ୍ୱତୀସମା

ଯତ୍ ଫୋଞ୍ଚ ମିଥନା ଦେକମବଧୁ କାମ ମୋହତମ୍ ।”

ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ ଓ କବିତାର ପ୍ରସାଶ ସମାଲୋଚକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଆଦମ ଉତ୍ସ ରୂପେ ଉକ୍ତ ଶ୍ଳୋକକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ୀରୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ୀ ଉପରେ ଲଢ଼ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶରଦାତ ଫୋଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀର ଦୁଃଖରେ ହୃଦୟବଦନ ବାଲୁ ଖାଜୁମୋହତ ହୋଇଗଲେ । ଅପରିଚିତ ଏପରି କୁହାଯାଇପାରେ ଫୋଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀର ଦୁଃଖରେ ବାଲୁ ଖାଜୁ କବି ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପୁସ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପନଶୀଳ ହୃଦୟ ଏପରି ଏକ ଅଭାବମୟ ବିଭିନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିଟିଏ ହେବାପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଦୁଃଖ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ବାଲୁ ଖାଜୁ । ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ ଆମକୁ ଏ ଯାବତ ଅକସ୍ମାତ୍ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଫୋଞ୍ଚର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ? ରମଣର ଶେଯରୁ ଉଠିବା ପୃଥ୍ବୀର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟତମ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତମ ଘଟଣା, ଶୃଙ୍ଗାରର ସର୍ବଶେଷ ଆନନ୍ଦପାଇଁ ମଉ ମଣିଷ ଅଧର ହୁଏ । ସେହି ଅଲୌକିକ ଆବେଗ ତା’ ଦେହରେ ଚରିଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରିୟାଠାରୁ ଦେହ ବଢ଼ି ନି କରାଏ । କିନ୍ତୁ ନିରବଧି ରମଣ ଶୁଲ୍ଲିଥିବାବେଳେ ପ୍ରେୟସୀକୁ ପ୍ରିୟ ଗୁଣ ଶୁଲ୍ଲିଥିବାବେଳେ ପୁଣି ମରିଥିବାବେଳେ ପ୍ରେୟସୀ ଯେ କି କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା, ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଆବେଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ ନିଷ୍ଠୁର । ଏପରି ଏକ ଚମକପ୍ରଦ କ୍ଲାସିକ ହୃଦୟ ବିଫଳତାକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି, ଅଥଚ ବାଲୁ ଖାଜୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ହିଁ ପ୍ରେୟସୀ

ଦୁଇପୁର, ରମଣ ଓ ରତିଆନ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବିଧବା ପକ୍ଷୀର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ କବିତା କୁଞ୍ଜ କେଡ଼େ ବଳିଷ୍ଠ ନ ହୋଇଥାଆନ୍ତା ସତରେ ! ସେହିପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କୋଷ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶିକାରୀର ଆନନ୍ଦ, ବିଷାଦ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀମୁଗଳ ମିଥୁନ ଲାଳା ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଗଛର ମାନସିକତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ । ଗୋଟିଏ ବରଷ ଦଟଣାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ବାଲୁକାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଧରା ଦେଇଛି, କାବ୍ୟ ରଚନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦଟଣା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଆଜି ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ନା ବାଲୁକା-ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉନାହିଁ ଅତଏବ ଏ ଏକ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଶ୍ନ । ଯଦି ଏପରି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ମିଶିଯାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଦଟଣାର ଗୁରୁତ୍ବ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଶ୍ରୟ ପୃଷ୍ଠି କରିଥାଏ । ଆମେ ଆମ କବିତା ପୃଷ୍ଠିର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ଅବହେଳା କରିଛୁ, ଦଟଣାମୟେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁ ନାହିଁ । କବିତା କଳାକାର ଏକ ନିବିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶରୀରାତ କୋଷ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦଟଣା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ସ ।

॥ ଦୁଇ ॥

କମାର ଲୁହା ଆଉଟୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରୀମ୍ରେ କିଛି ଜାଗା ମାଡ଼ିବସି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, କମାର ସେହି ନିଆଁରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ତଳେଇଛି, ନିଆଁରେ ଲୁହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ସେହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ସେଥିରୁ ନାନାବିଧ ହାତୀର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରୁଛି । କବି କମାର ପରି, ତା'ର ଅନୁଭବକୁ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଚେତନାର ନିଆଁରେ ଜାଳି ଜାଳି ଏକ ପରିଣତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦବିନ୍ୟାସ କରେ, ଭାବନାର ପରିପକ୍ୱତା ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ । କମାର ଯେପରି କଥା ଲୁହାକୁ ନେଇ ସହଜରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କବି ସେହିପରି ପରିପକ୍ୱ ବିଦ୍ୱାନ ଚେତନା ଓ ନନ୍ଦୁଳି ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ସାର୍ଥକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ । କବିର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କମାରଶାଳ ସହ କଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ । କବିର ଏହି ମାନସିକ ମହନର ସବୁଯାକ ପ୍ରତିଫଳ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଳତା ହୋଇଥାଏ । କବି ଅନେକ ଭାବନା ଓ କବିତା ରଚନାର ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଏ । ଏହି ଅନୁଭବଟି କବିତାରେ ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କବିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଅତୀତ ସହ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦଟଣାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରି କବି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାର୍ଥକ ରୂପ

ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ପୁଣି କମାରଶାଳର ପ୍ରକୃଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଜଳାଇ ରଖିବାପାଇଁ ଫୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଙ୍କଟି କବି ପାଇଁ ତାହାଲେ କ'ଣ ? କବିର ଚୈତନ୍ୟସ୍ତରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ ବା ଏପରି କହିହେବ ତା' ଭିତରେ ଥିବା ଅବବୋଧର ଅଗ୍ନିକୁ ସତେଜ କରିବାପାଇଁ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କବିର ମନନଶୀଳତା ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ । ନିଆଁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ ଜଳେ ତାହାଲେ କମାରକୁ ନିଆଁରେ ଲୁହାକୁ ନରମ ଓ ମନମୁତାବକ ତିଆରି କରିବାରେ ଅପୁରୁଷା ହୁଏନାହିଁ । କବି ସେହିପରି ଏକ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଶରଦିନିଆସ କରି କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କବିତା ଅନେକ କଲ୍ପନା ଭିତରୁ ଏକ ସଫଳତମ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ପନା । ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ଶ୍ରବଣମୁକୁ କବି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ । କମାର ଲୁହାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କଲବେଳେ ଯେପରି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ କବି ସେହିପରି କବିତା ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଏହାର କାରଗଞ୍ଜ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଜଣେ ଭଲ କମାର ଯେମିତି ମଜବୁତ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥାଏ ସେହିପରି ଜଣେ ସଫଳ କବି ସାର୍ଥକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କବିକୁ କମାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି । କବିତା ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ । କେବଳ ଜଣେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଯେ କବି ହୋଇଯିବ ଏପରି କିଛି ନୁହେଁ । ଗୀତ ଗାଉଥିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଥିବା, ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କବିତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । କବିତ୍ୱ ଏକ ମୁକ୍ତ ଚେତନା, ଅପରିଚିତ ଏହାକୁ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଚେତନା କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବନାହିଁ ।

॥ ଚିନ୍ତା ॥

ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଭାତହାଣ୍ଡି ଚୁଲ୍ଲ ଉପରେ ବସିଛି, କାଠ ପରେ କାଠ ଚୁଲ୍ଲ ମୁହଁରେ ଲଦାହେଉଛି, ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ପଡୁଛି । ପୁଣି ନିଆଁକୁ ପ୍ରଖର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧର ଜାଲେଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଚାଉଳସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରି ଭାତରେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି । ହାଣ୍ଡି ମୁହଁଯାକେ ଭାତ ଓ ପେନମାନେ ଶୋଭାଯାହାରେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କରି ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପେନ ଉତୁରି ପଶିଲା ଚୁଲ୍ଲରେ, ନିଆଁକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଦେଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପେନ, ସବୁଠି ଗୋଟାଏ ପୋଡ଼ା ପେନର ବାସ୍ନାରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଚଉଦିଗ । ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପୁଣି ଚାଉଳରୁ ପେନ ଉତୁରି ଆସିଲା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ । ଏ କ'ଣ କମ୍ ଗୋଟାଏ ଅନୁଭବର ଅବସ୍ଥା । ଏପରି ଅନୁଭବ ଦେଇ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଚେତନା ସବୁ ଚାଉଳରେ

ପରିଣତ ହୋଇ କବିତ୍ବ ପରିବେଶରେ ଶକ୍ତିଦାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଣ ପରେ କବିତାରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଆନ୍ତି । ପୋଡ଼ା ପେଜର ମହକରେ ଯେମିତି ଚଉଦିଗରେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚରିଯାଏ ସେମିତି କବିତାର ସୌରଭ ମହକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦିବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଏ । କବିତା କେବଳ ଶବ୍ଦ ସେପରି ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବମୂଳକ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ । କବିତାର ସଂରଚନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ତା'ର ବିକଳ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରେନାହିଁ । କବିତାର ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ । ଗରମ ପାଣିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଣ ଯେମିତି ପେଜ ପୃଷ୍ଠି କରାଏ, ତେତିନା ରୂପକ ଚାରିପଟେ ଦେଖିପରି ଦନ୍ତୁରୁତ ହୋଇ କାବ୍ୟରସ ପୃଷ୍ଠି କରିଥାଏ । କବିତା ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କବିତା କଲ୍ପନାର ଫଳ । କବି ସେହିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଯାଇ କବିତା ପୃଷ୍ଠି କରିଥାଏ । କବିତା ପୃଷ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଉତ୍ତରରେ ବଦଳିଯାଏ ।

II ଗୁରୁ II

ସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସୁଖର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ । ରତିସୁଖ ଓ କବିତାଟି ଆନନ୍ଦଗତ ସୁଖକୁ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ସୁଖ ପାଇବାପାଇଁ କି ବ୍ୟାକୁଳତା କି ପ୍ରସ୍ତାପ ପତରେ ! ହୃଦୟ ମନ୍ତ୍ରନର ଅମୃତ ତମ ବିନ୍ଦୁରୂପେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଦେ । ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ନିବିଡ଼ତମ ସଂକ୍ରମଣରେ ରତିଭାବ ହୃଦୟରେ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଥାଏ । ମୁଖରୁମୁଖ ଗଭୀର ଅଙ୍ଗ ଆବେଦନ ଦେଇ ଧୂରୁଷ ଆଗେଇଗଲେ ସଂଶୋଷ ସୁଖ ନିକଟକୁ ଗଭୀର ଆଶ୍ରେଷ, ସବୁ ହରେଇ ନିଆକିଛି ପାଇବାର ନିଶାରେ ସେ ଏକ ନିବିଡ଼ ମୁଦ୍ରାରେ ଜାଗୁଡ଼ିଏରେ ତା'ର ପ୍ରିୟ ପୃଥ୍ବୀକୁ, ସ୍ବରୂପଟିଏ ଭୁଲିଯାଏ ନିଜର ଚତୁର୍ପାଶ୍ବ, ସାମାଜିକ ବିବେକବୋଧ ଓ ବିଚାରପଣକୁ । ସେ ଗଛଚଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଖଲୁଖ ଗଛ ମଧୁମତ୍ତ, ତା' ଦେହରେ ପୁରରହୁଛି ଦେହେ ନିଶା, ଗଛ ଚଢ଼ାଳୀ ପ୍ରଥମ ପବନୁ ହିଁ ବାଧାବନ୍ଧନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଗଛର ବିକ୍ଷୋଭ ସହ ସେ ବାରମ୍ବାର ଛତାକୁ ହୁଏ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହୁଏ । ତଥାପି ଗଛ ଚଢ଼ାର ନିଶା ସେ ଛୁଡ଼େନାହିଁ । ଗଛ ଚଢ଼ାର ଅଧା ଧର୍ମାୟୁରୁ ସେ ଅଟକି ଯାଏନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହ କିପରି ମଧୁଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼େ । ମଧୁଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାପରେ ସେ କୋଳି ଖାଇବା ଭୁଲିଯାଏ । ଭୁଲିଯାଏ ତା'ର ରକ୍ତପ୍ରାଣ ଛତାକୁ ଶରୀରକୁ । କେବଳ ଏକ ଶିହ୍ନିଗତ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ତା'ର ଦେହରୁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅପସରି ଦିଏ, ସେ କି ଅନନ୍ଦର ଅନ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ।

ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧୁଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ସମସ୍ତ ମଧୁଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସେ ମଧୁମକ୍ଷିକାଟିଏ ପରି ଉଡୁଛୁଛୁ ହେଉଥାଏ, ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଖଜୁଣୀ ଗଛ ଚଢ଼େ, ଷଡ଼ାକୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବାକୁ ହେବାକୁ ହୁଏ । ଯିଏ ଥରେ ଆନନ୍ଦମୁହଁ ହୋଇଛି ତା' ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗତିକତା ଉଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ସାରିଛି । ସେଇ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତ ପୃଥିବୀରେ ହୃଦୟ ବିନିମୟ ଓ ମାନବ ସତ୍ତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।

କବିତା ଆନନ୍ଦ ଦାନର ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା । ରଚିକାଣୀ ମଣିଷ ଯେମିତି ରମଣ ପଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯୋଗଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥାଏ, କବି ଠିକ୍ ସେମିତି କବିତାଟିଏ ଉତ୍ତୁରିଲାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥାଏ । ଏପରି ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କବି ଯୋଗୀରେ ବଦଳିଯାଏ । ଅବିରତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ ଚେତନାର ଗଛ ଚଢ଼ୁଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଛଚଢ଼ା ଭିତରୁ ମଧୁଭଣ୍ଡାର (କାବ୍ୟରସ)ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଚରମ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସୀନ ହୋଇପଡ଼େ । ଜଣେ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୟା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ଜଣେ କାମପ୍ରବଣ ସ୍ୱରୂପ କାମଚର୍ଚ୍ଚା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରତିସୁଖ ପାଇଥାଏ, ଜଣେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ଗୁଜା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, କବିଟିଏ ସାର୍ଥକ କବିତାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇପଡ଼େ । ଏହି କାବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନନ୍ତ କଷ୍ଟ ସହବାକୁ କାହିଁକି ନ ପଡ଼ୁ ପଛକେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଓହ୍ଲଇ ନ ଯାଇ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷତମ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରତିସୁଖ ଓ କାବ୍ୟସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ମାନଙ୍କରେ ଡୋମ୍ବୀ, ଶବ୍ଦା ଆଦି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଣର କାମନା କରାଯାଇଛି । ଶଙ୍ଖର ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରକୁ ଭେଦକରି ଶେଷରେ ଶତଦଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବା ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତିର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ । ଉକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ରତିସୁଖର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । କାବ୍ୟରସ ଓ ରତିରସର ସ୍ବାଦ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ । ଏହାର ଆତ୍ମାଦନ ପଛରେ ରହିଛି ରସିକ ଶତ୍ରୁର ସାଧନା ଓ କର୍ମଯୋଗ । କବିଟିଏ ହେବା ସହଜ କଥା; କିନ୍ତୁ କବିତାର ପାଠକ ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ । କବିତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ, ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ କବି ସଞ୍ଚରି ନ ଗଲେ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

॥ ପାଞ୍ଚ ॥

ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ଅମର ପକ୍ଷରେ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି । କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଠ ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣା । ଗୋପ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିରେ ଆଣ୍ଟେଇ ପଡ଼େ ଗୋଟାଏ ଅପରିପକ୍ୱ ଝୁଲନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ । କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି, ତା' ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ତାକୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏ ପାଗଳା ! ଏମିତି ଖରାବେଳେ ଏକା ଏକା ବୁଲନ୍ତି ? କେହି କେହି ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ତା' ବର୍ଣ୍ଣାଟିକୁ ତଳୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି । କିଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ସଜାଇ ଦିଏ । କେଉଁ ଗୋପାଳୁଣୀ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି । ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣାରୁ ସ୍ବର ଛୁଟେ । ଗଉଡ଼ୁଣୀମାନେ ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ବସନ୍ତି । ଗାଈ ଦୁହଁଦୁହଁ ଶୀରସରୁ ସୋତସିନୀ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି । ଯମୁନାର ମାଳ ଜଳଗଣିରେ ପୁଣି ଜୁଆର ଆସେ । କାଳୀୟ ନାଗ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହୁଏ । ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ଚେତନାର ପେଣ୍ଡୁଟି ପାଣିରେ ହଜିଯାଏ । ବର୍ଷା ଆସେ ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ ଭିଜନ୍ତି । କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲର ସୁଅ ଛୁଟେ । ପତ୍ର ପାଲଟିରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ । ପୁଣି ହେନା, ମାଳତୀ, କୁରେଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ବେଶିଆଲ ପାଲଟି ଯାଉ ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ସମସ୍ତେ ।

ଆରତୁଣ୍ୟ କେବଳ ଯଶୋଦାମାନେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି । କେବଳ ଯଶୋଦା । ସମସ୍ତେ ଦେବକୀ ହୋଇ ପାରିବେ । ଜନ୍ମ କରି ପାରିବେ, ଜନ୍ମ କଲେ ଜଣେ ମା' ହୋଇଯାଏ; କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଟିରେ ବଶିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଯଶୋଦାଟିଏ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ । ସମସ୍ତେ ଦେବକୀ ହୋଇ ପାରିବେ, ଜନ୍ମ କରି ପାରିବେ; କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଯଶୋଦା ହୋଇ ପାରିବେ ? ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଓ ଯଶୋଦା ଯେ କୌଣସି ସମୟର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିରଳ ଅନୁଭବ । ସବୁ ମା' ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ଯଶୋଦା । ଯଶୋଦା ଏକ ନାମବିଶେଷ ନୁହେଁ, ସେ କୃଷ୍ଣର ମା' କି ନନ୍ଦ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ । ଯଶୋଦା ଏକ ଚେତନା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା । ଏକ ଉତ୍ତରଣ, ଏକ ପ୍ରଭ । ଯେଉଁଠି ଜଣେ ନାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା' ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଏ । ସେ ବନ୍ୟା ହେଉ କି ଗାନ୍ଧାରୀ, ସେ କୁନ୍ତୀ ହେଉ କି ମାଦ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସେହି ଉତ୍ତରଣରେ ଏକ ଓଁକାର ଧ୍ବଜକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ । ନ ହେଲେ ଯଶୋଦା ମାଗଣାରେ କହି ଥାଆନ୍ତା—

“ଭୁଞ୍ଜା ମାଟିଟା ଖାଇ

ନାଚୁଛୁ କାହିଁପାଇଁ

ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକି ରେ ଦୁଃଖିଧନ

ଦଧି ମଞ୍ଜାଇ ଦେବୁ ନାହିଁକି ରେ ।”

ଭାବ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଗୁରୁ ଅନନ୍ୟ ମଣିଷର । ସେ ହେଉଛି ଯଶୋଦା । ସେ ହେଉଛି କବି । ଏକ ସାଧାରଣ ଗୁରୁର ସ୍ଥିତିକୁ ତେଜନା ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବ ବିଶ୍ୱର ବଳୟରେ କୃଷ୍ଣଟିଏ ତିଆରି କରିବା କ’ଣ କମ କଷ୍ଟ । ନିଜକୁ ଦଶ ମାସ (କାହିଁ କେତେ ମାସ) ପାଳନାଳି ପୁଣି ନାଳରକୁ ବିନିମୟରେ ହାତକୁ ହାତୁଡ଼ି କରି ଜନ୍ମ ଦେବା କ’ଣ ଗ୍ରେଟିଆ କଥା । ଯେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ କାବ୍ୟମୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଝିଡ଼ର ଝଙ୍କାର ଆଉ ବାତ୍ୟା ବିଛୋଇର ତାଳେ ତାଳେ ପୃଥିବୀର ପାଣିପାଗ ବଦଳି ଯିବ । ବଦଳିଗଲେ ସିନା ଜଣେ ଯଶୋଦା ତିଆରି ହୋଇ ଯାରିବ । କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦାଟିଏ ହୋଇଗଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟ । ନଚେତ୍ ନିଜର ସଞ୍ଜରେ ସେ ଜହନ୍ନା—

“ଅଦ୍ଭୁତ କଳା ସମୁଦ୍ର ଉଜାଣି ଲହରୀ
ମାଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା’ର କଳାମେଘୀ ଅନ୍ଧାର ଜାଲରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରା, ପାହାଡ଼ ଓ ବଣ
ମାଛ ପରି କଲିବିଲି ହାଉଯାଉ ହେଉଥାନ୍ତି
ଅଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଢେଙ୍କିଥିଲି ତା’ ପାଟିରେ
ସେ କଳା ଦିନରେ ।”

(ଅରଦୃଶ୍ୟ—ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର)

ଅଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ ଆସେ । ଅଦୃଶ୍ୟ ନ ଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ପାରେନା । ଅଦୃଶ୍ୟ ନ ଥିଲେ ଯଶୋଦା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ପାରେନା ।

ଗୁରୁକୃତ ଲୁହାର ପାଚେଣି, ମଝିରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦେବଜ୍ଞା, ପୌରୁଷସ୍ଥାନ ନାୟକ କାଠଗଡ଼ାରେ ବନ୍ଦୀ । କଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା, ତେଜନା ସବୁ ଶତଚକ୍ର ଅଭିମୁଖି ଗଲେ । ଅଭିମୁଖର ଆନ୍ଦୋଳରୁ ଜନ୍ମନେଲେ କୃଷ୍ଣ । ଦେବଜ୍ଞା ବେହୋସ । ହସ୍ତର ନଟନଟ ନାୟକ । ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧାରମୟ ପାଲଟିଗଲା । ବସୁଦେବ ଦବ୍ୟବସ୍ଥୁ ପାଇଲେ । ଉପସେନ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା । ଯମୁନାର ଖାଲଜଳ ଲାଜରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା । ବସୁଦେବ ଚାଲିଲା, ଏମିତି ବସୁଦେବମାନେ ଚାଲିଲା । ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଗଛର ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲେ ତା’ର ସୌରଭରେ ଚଉଦିଗ ମହକିଯାଏ । ସ୍ତମ୍ଭା ବସୁଦେବ ପରି ଚାଲିଥାଏ, ଫୁଲିଲା ପାଣିକୁ କି ଉଡ଼ିଲା ପବନକୁ ତା’ର ଖାତିର ନ ଥାଏ । ସେ ଜନ୍ମ କରେ, ପାଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ କରେ ପାଲେ । ବସୁଦେବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏକ ଆଉ ଏକାଦ୍ଭୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏକ ଚିତ୍ତନ ବିନ୍ଦୁରେ ।

ସଖୀମାନେ ହାତ ଧରି ଘୋର ବଣକୁ ଗଲେ । ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେଲେ । ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ ଉର୍ସା କଲେ । ଗାଈମାନେ ବାହୁଗୁଡ଼ି ନାଚ ମାରଲେ । ଶ୍ରାବଣରେ ସେବର୍ଷ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ମାଳତୀ ଲଟାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ବଂଶୀ ବଜାଇଲେ, ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଶେଷରେ ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ଡାକ କହିଲେ—

“ସହଚରରେ

ରାଧା ବୋଲିକେ ବ୍ରଜରେ

ଶୁଣିଲବେଳୁ ସେ ନାମ

ସୁଧାପାନ ପରି ଲଗୁଛି ଶ୍ରମ

ସହଚରରେ

ଫିଟାଇ କହୁ ମରମ ।”

(ଶ୍ରୀରାଧା—ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ)

କୃଷ୍ଣ ଗୋଟାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି । ସୂକ୍ଷ୍ମଜନଶୀଳ ମଣ୍ଡପମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ । ‘A thing of beauty is joy for ever’ ବା ‘ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ।’ ରାଧା ଏକ କବିତା, କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ନିପଟ କବି । ସେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, ବ୍ୟାସ, ମନୁ, ଜିବ୍ରାନ ବା ରମାକାନ୍ତ ରଥ; ସବୁ କବି ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମଜନଶୀଳ କୃଷ୍ଣ, ଯାହାର ବଂଶୀ ରକ୍ତରୁ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯମୁନାର ମାଲଗୁଣି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ୁଥିବ ଓ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଦେବତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅତି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ କହିପାରୁଥିବ—

“ହାଏରେ ବିଧି

ତୁ ଏଡ଼େ ନିର୍ଭୀକିଆ

ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିଲୁ ମୋ କପାଳେ

ମୋ ସଖାହର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି

ଦିନବେଳେ ସୁଖି ଦ୍ୱି-ପ୍ରହରେ ।”

(ଶ୍ରୀରାଧା—ରମାକାନ୍ତ ରଥ)

ଏ କ'ଣ କମ୍ ସାହୁସର କଥା । ଏ ସାହୁସ କେବଳ କବର ଥାଏ,
 କବିତାର ଥାଏ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ସର୍ବମାନଙ୍କ
 ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରୁଥିବ, ‘କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଭୁଥିବ ଯେଣିକି/କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ତେଣି
 ଦେବ ତେଣିକି’ ଏ କ'ଣ କମ୍ ଗର୍ବର କଥା, ଅହଙ୍କାରର କଥା, ସମର୍ପଣର କଥା,
 ଲେଉଟିବା ପଣର କଥା । ସବୁ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାୟା ବଂଶୀ ସ୍ବନ; କିନ୍ତୁ ସେହି
 ବଂଶୀସ୍ବନର ମାୟାବା ମୋହନରେ କିଶୋରୀ, ରାଧା ପାଲଟିଯାଏ, କବିତା
 ପାଲଟିଯାଏ । ବକିତାର ସମ୍ମୋହନ ମନ୍ଦ ତା’ ମୁଖ ପାଠ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ । ସେ
 ମଲେ ତ କବିକୁ ପାଇବ । ନ ହେଲେ ରାଧା ମରି ପୁଣି ପାଇବାପାଇଁ ଏତେ ବକଳ
 ହୁଅନ୍ତା । ଏହି ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରି ରସାନୁନାଥ କହୁଛନ୍ତି—
 “ମୁଖରେ ତୁ ମମ ଶ୍ୟାମସମ ।”

କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ

କବିତା ହେଉଛି କବିତା । କବିତାକୁ ଗୁରୁବାପାଇଁ ହୃଦୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । କବିତା ଗୁରୁ ହୁଏ ଗୁରୁତ୍ୱେକ ହୁଏନାହିଁ । କବିତା ଲେଖି ହୁଏ ଲେଖେଇ ହୁଏନାହିଁ । କବିତା ରଚନା କରିବାପାଇଁ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧ ନାହିଁ । କବିତା ରଚନା ହୁଏନାହିଁ । ସେହିପରି କବିତାକୁ ଗୁରୁବାପାଇଁ କୌଣସି ଗତାନୁଗତକ ସଂଜ୍ଞା ଏହାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏନାହିଁ । କବିତା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କବିତା ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେନ ଗୀତି କବିତା, ପଦ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ରଚନାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାବ୍ୟକବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଥିଲା । କାବ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରୂପେ ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଥା—ଗୁନ୍ଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗୀତ, କାବ୍ୟ, ଗୁନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗୁନ୍ଦଗୀତ, ଗୁନ୍ଦକାବ୍ୟ, ଭାଷାକାବ୍ୟ, ଗୀତବନ୍ଧ, ଗୀତକ, ଗୀତା, ରସ, ସାହିତ୍ୟ, କବିତା, କଥା ଏବଂ ଚରିତ । (ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ—ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶ୍ୱାସୀ, ପୃ-୧୨୮) କବିତାର ଅନ୍ତତଃ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ । ଏହାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ । କବିତାର ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧରାବନ୍ଧ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । କବି, କବିତା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସୃଜନଶୀଳ କଳା

ଧର୍ମକୁ ବିଚାର କରି ଏହାର ଆବେଗିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ କବିତାର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଞ୍ଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

କବିତା ଓ କବି ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପରିପୁରକ ଶବ୍ଦ । ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝି ହେବନାହିଁ । କବି ଶବ୍ଦରେ ‘ତା’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ‘କବିତା’ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କବି ଗୋଟାଏ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅଧିକାରୀ, କବିର ସୃଜନଶୀଳତା ହେଉଛି କବିତା । ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ସଞ୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୟାକରଣିକମାନେ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । କାବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ି ଓ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଞ୍ଜା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୟାକରଣିକମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ମତକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

(କ) ‘ଶବ୍ଦାର୍ଥେ ସହଚ୍ଚୋ କାବ୍ୟମ୍’—କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର, ଭୀମହ ।

ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନାକୁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ଭୀମହ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର କାବ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଗୌରବକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

(ଖ) ‘ଶବ୍ଦାର୍ଥେ କାବ୍ୟମ୍’—କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର, ରୁଦ୍ରଟ ।

ରୁଦ୍ରଟ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାରରେ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଉଭୟଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

(ଗ) ‘ଶବ୍ଦାର୍ଥେ ସହଚ୍ଚୋ ବଦ ବଦ ବ୍ୟାପାର ଶାଳିନ

ବନ୍ଦେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୋ କାବ୍ୟଂ ତଦ୍ବଦା ଦ୍ବାଦକାଶି ।’

—ବନ୍ଦୋକ୍ତିଶବ୍ଦମ୍, କୁନ୍ତଳ ।

କାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧମାନଙ୍କର ମନମୁର୍ଚ୍ଚକର ବନ୍ଦୋକ୍ତି ବିନ୍ୟାସ ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଦ୍ଵିତୟ ମୁର୍ଚ୍ଚତା ହିଁ କାବ୍ୟ ।

(ଘ) ‘ତଦଦୋଷୋଶବ୍ଦାର୍ଥେ ମରୁଣାବନଳଂକୃତ ସୁନ୍ଦଃକାପି ।’

—କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ମନ୍ନଟ

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅଳଂକୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ କାବ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ବୋଲି ମନ୍ନଟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

(ଙ) ‘ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟମ୍’

—ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ବିଶ୍ଵନାଥ କବିରାଜ

ବିଶ୍ଵନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେ କାବ୍ୟ ରସକୁ ଅଧିକ

ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ପାଠକ କୌଣସି କାବ୍ୟ ପାଠକରି ସେଥିରୁ କାବ୍ୟରସ ଆଦାୟ କରେ ତାହାଲେ ତା'ର ମାନସପଟରେ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

(ଚ) “ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକଃ ଶବ୍ଦଃ କାବ୍ୟମ୍ ।”

—ସେ ଗଙ୍ଗାଧର, ଜଗନ୍ନାଥ

ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ତାକୁ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କୈତେକ ରମଣୀୟ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ।

ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୟାକରଣିକମାନେ କାବ୍ୟର ବିଷ୍ଟୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । କାବ୍ୟରେ ରସ, ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଔଚିତ୍ୟ, ବହୋକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଲଙ୍କାରର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାକୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ତ୍ତାନ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବିଦଗ୍ଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ସମୟରେ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାହା ଆଧୁନିକ କବିତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତଥାପି କାବ୍ୟ କଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ସଂଜ୍ଞାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଜି ବି ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି । ଆମ କବିତାରୁ ରସ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ରମଣୀୟ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା କି ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୟାକରଣିକମାନଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଜି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ ।

କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପାଇଁ କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର କାବ୍ୟ ରଚନା ସମୟରେ କାବ୍ୟକଳା ପ୍ରତି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି । ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ନିଜ କାବ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି—

“ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ

କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ।”

କବିତାର ଭାଷାକୁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଥିଲା । ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଷା କହିଲେ କବିତାରେ ଅବାସ୍ଥିତ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱେପଣ ବଦଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ପାଞ୍ଚୋକିତ ଶବ୍ଦ ଚୟନକୁ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । କବି, କବିତା ଓ ପାଠକ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଗାନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଉ । ଗାନକୃଷ୍ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ କହିଛନ୍ତି—

“କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା
କହିବା ଲୋକ ତା’ର ଉପମାତା
କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା
କେତେହେଁ ରହଇ ତା’ର ଯୋଗ୍ୟତା
କୁମତି ଗୁଆଁର
କେବଳ ବଇ ମାନ୍ଦ ଭାଇ ତା’ର ।”

କବିତା ଆଉ କବିର ସମ୍ପର୍କ ବାସ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ ପରି । ଗୋଟିଏ ସୃଜନଶୀଳ ସମ୍ପର୍କରୁ ହିଁ ତ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସିଥାଏ । ବାପା ଆଉ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତଗତ । କବି ଆଉ କବିତାର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ସେୟା ନୁହେଁ କି ? କବିର ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ରବଣର ମାନସ ନିର୍ଦ୍ଦମା ହିଁ କବିତା । ପର ପଦରେ ରସ ଆଉ ରସିକ ନେତା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ରସମୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯିଏ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାଏ କାବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କବିତା ଓ କବିର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେବେଳେ କବି ଗାନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ ।

କବିସମ୍ରାଟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ଗଠନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କବିତାର ଗୁଣ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦବୋଧର ପରିଚୟ ପାଇହୁଏ । କବି ଲବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି—

“ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ର କର ମୃଦୁ ଗୀତ ବିଶ୍ୱରଳ
ଏଣୁ କରିଥିବ ଅଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହେ,
ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହବ
ଅର୍ଥାନ୍ତନ ପ୍ରକରକୁ ଅନନ୍ଦ କରିବ ହେ ।”

ଶାନ୍ତି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ଶ୍ରୀବିନୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କନକଲତା କାବ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । କବି କହିଛନ୍ତି—

“ଆହେ ସାଧୁଜନ ମନେ ହୁଅ ମୋତେ ଭୋଷ
 କବିତା ମୋ ହେଉ ବର ବନିତା ସଦୃଶ,
 ସୁସରଳ ପଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଂକୃତ
 ଘନ ରାଶି ପ୍ରକାଶି ହରିବ ଜନବିତ୍ତ,
 ଦୋଷସ୍ଥାନ ଗୁଣଗତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ
 ବନ୍ଧ ଭଙ୍ଗୀରେ ରସିକମାନଙ୍କୁ ମୋହବ ।”

ପଦକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଂକୃତ କରି କବିମାନେ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି
 କରିବାପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛନ୍ତି । କବିତା ସୁନ୍ଦରକୁ ବିଭିନ୍ନ
 ରାଜ୍ୟାୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବାନ୍ଧିରଖି ସେଥିରେ ଦରବାସୀ କୃଷ୍ଣା ମୋଚନ କରିବା ଏ
 ସମୟ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏ ଯୁଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିମାନେ ପଦ ସରଳ
 ଧୃନ୍ତିରେ ଗୀତିମୟ କଲ୍ପନା ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକକୁ
 ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେହେଁ ଅର୍ଥୀଜନମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାପାଇଁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଅର୍ଥ
 ବିନ୍ୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲେ । କବିତା ଓ କବି ଭିତରେ ସୁଜନଶୀଳ ସମ୍ପର୍କ
 ଉନ୍ନୋଚନରେ ଏ ସମୟର କବିମାନେ ନିଜ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆସୁ ପ୍ରକାଶ
 କରିଛନ୍ତି । କବିତ୍ବ ଓ କବିତା ଏକ କର୍ମମୟ କଳା ଏ ଧାରଣାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମ
 କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

କବିତାର ସଞ୍ଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା
 ଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କବିର ସୁଜନଶୀଳ ପ୍ରାୟୋଗିକ ପରିଭ୍ରଷାକୁ
 ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । କବିତା କେହି କେବେ ଲେଖେନାହିଁ ବରଂ ଏହା
 ଲେଖି ହୋଇଯାଏ । କବିତା ବାଧ୍ୟକରେ ଯୋଗୀଟିଏ ପରି ବସିବାକୁ, ବାଧ୍ୟକରେ
 କଲମ ଧରିବାକୁ ଏବଂ ବାଧ୍ୟକରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ଯିବାପାଇଁ ।
 ଇଟା କଂକ୍ରେଟ୍ କୋଠା ପରି ମୂଳଧନ ଓ ମୂଲ୍ୟା ବିକ୍ରମସ୍ଥରେ କବିତା କୋଠା
 ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ହୃଦୟର ସୁଲ ହୋଇ ଆପଣାଗୁଣ
 ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ! ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଲେଖା ହୋଇ ନ ଥାଏ
 ଏବଂ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ତାହା ସ୍ବତଃ ଝୁଲି ଆସିଥାଏ । କାବ୍ୟ-
 ଶୀଳାର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କବି ଗାପକ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି—

“କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଏତିକି
 ଯେ କବିତା ହୁଏନି ଗଢ଼ା
 କୋଣାର୍କ ବା ତାଳମହଲ ପରି,

ଆମର ହାତରେ
ଏହା ଫୁଟେ ତା' ଇଚ୍ଛାରେ
ନାମସ୍ଥାନ ତାଜା ଫୁଲ ପରି ।”

କବିତା ତା' ଇଚ୍ଛାରେ ଆସେ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶବ୍ଦ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ
ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ । ଏ କବିତାର କାଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁନାହିଁ ।
ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେ ସେ କବି ପାଲଟିଯାଏ । କବିତା କେଉଁଠି ଥାଏ ତ ପୁଣି
କେଉଁଠି ନ ଥାଏ । ସବୁ ନ ଥିବା ଭିତରେ କବିତା ଥାଏ ଓ ସବୁ ଥିବା ଭିତରେ
କବିତା ନ ଥାଏ । କବିତା ଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବସ୍ତୁ ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ।
କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କବିତାର ରୂପ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ଦେଇ
କହିନ୍ତି—

“ହେ ମୋର କବିତା
ତୁମେ ନୁହଁ କାଶ୍ମୀରର ତାଲ ହ୍ରଦ
ପପଲର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ
ଉଟି ଥିବା ଦୂର ନେନିତାଲ
ତମେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ (ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ)
ଗାଉଁଲୁ ସକାଳ ।”

ତାହାଲେ କବିତାର ପରିଚୟ କ'ଣ ? କବିତାର ଠିକଣା କେଉଁଠି ?
କବିତାକୁ କେଉଁଠି ପାଇ ହେବ ? ସ୍ୱାର ଉତ୍ତର ନାଁ କବିକୁ ଜଣା ନାଁ କବିତାକୁ ।
ସିଏତ ରକ୍ତରେ ଥାଏ ପୁଣି ମାଲ କରଁ ସାଜି ଆସି ମିଟିକି ମାରୁଥାଏ । ତାକୁ ବୁଝି
ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ହୁଏନା, ତାକୁ ପାଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ହୁଏନା, ତାକୁ
ଅନୁଭବ କରିହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହୁଏନା, ନ ହେଲେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ
କହିଥାନ୍ତେ—

“ତୁମେ ମାଲ କରଁ ରକ୍ତର ଛୁଣ
ମୋତେ ଚରି ଦେଇ ଯାଅ
ଗୁଣ୍ଠିଲ ବେଳକୁ ତୁମେ ତ ନ ଥାଅ
ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ି ଥାଅ ।”

କବିତା ଅନୁଭବ ଓ କବି ଅନୁଭବ । ମରସ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କୌଣସି
ସଂଜ୍ଞା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । କବି ଓ କବିତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ
କବି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କବିତାକୁ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଉ ।

କବିତା

କବି କବି ପରି
ତାର ତା' କବିତା
ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ ।
କିନ୍ତୁ ଦିଶେନି ।
କବିତା ବୁଝିଗଲେ
ଧର ପଡ଼େ ସେ
ଚକ୍ ଚକ୍
ପଢ଼ିଲେ ଆଖିରେ ।

୩

(ଜୀବନ ଯେମିତି / ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ)

କବି ଆଉ କବିତା ଏକ ଓ ଅନ୍ୟ । ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ତା'ର ଭାବବୋଧକୁ ବୁଝି ଦେବନାହିଁ । କବିତାକୁ କେହି କେହି କଲ୍ପନାର ଫଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ତାହାଲେ କବି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଜନଶୀଳ କଲ୍ପନାପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି । କବିତା କଲ୍ପନା କବିତ୍ବର ମୋହନ ବଂଶୀ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଫୁଟିଉଠେ ।

କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଯମାଲେଚକ ଲେଖକ କହିଥିଲେ—“The utterance of a passion for truth, beauty and power, embodying and illustrating its Language on the principle of variety in unity.” ଏ ଶତକରେ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ Words Worthଙ୍କ କବିତାର ପରିଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଓପ୍ପାଡ଼ି ସ ଓପ୍ପାଡ଼ି କବିତାରେ କବିର ଯେଉଁ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତି ଗୁଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେ କୌଣସି କଲା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ସେ କହିଥିଲେ—
“Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.” ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କବିତା । କବିତାର ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ John Keatsଙ୍କ କବିମତ ଗ୍ରହଣୀୟ । ଖାତ୍ତ ସ କହିଥିଲେ—“Leaves comes to the tree” ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛରେ ଯେମିତି ପତ୍ର ଆସେ କବି ହୃଦୟରୁ କବିତା ସେମିତି ଆସେ । ଯଦି କବିତା ଏମିତି ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ନ ଆସିବ ତାହାଲେ କବିତା ଆଦୌ

ଆସିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ କବିତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚିନ୍ତକଳାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କବିତାର ସଜ୍ଜା ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳା ଯାଇଛି । କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, “ଜୀବନରେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ଚିନ୍ତକଳା ବା ପ୍ରତ୍ୟକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ।” କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ହେଉ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସବୁଠି କବିତାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ରୁଚୁଛି ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଥିଲେ— ‘ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ’ ଯେଉଁଠି କବି କଲେରିଜ୍ (Coleridge) କବିତା କହୁଲେ—“Best words in the best order” ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

କବିତା କୌଣସି ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ନୁହେଁ । ଏହା ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ସୁନଗୀନ କଳାତ୍ମକ ବିଭାଗ । କବିତାର ରୂପ ବହୁଧା ଓ ପରିସର ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସଂସାରର ଏହା ଏକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଓ ସମ୍ବେଦନର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ କବିତା ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତିର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓ ଅପରିପକ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ । ପୁଣି କେତେଜଣଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ଯେ—

“କବି ଯେ ସତ ମିଛ କରି କହନ୍ତି

କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ମୋହନ୍ତି ।”

କବିତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ କବିତା । ଯେଉଁ କବିତାର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ପାଉଁଶ ଗଦା ଭିତରୁ ଓଁକାର ଧ୍ବଜ ଶୁଣାଏ । ‘ସୁନଗୀନ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଭାବାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ କବିତା’ । କବିତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେପରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବୁଝେଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କବିତାକୁ କେହି ବୁଝାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଅଜିଯାଏ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି । ପରିଶେଷରେ କବିତା ପାଇଁ ଏତିକି କହି ଦେବ—“A poem is a poem, is a poem, is a poem.”

କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ଅତି ସହଜ ଲବ୍ଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର । କବିତାରେ ଅନୁଭବ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଆଡ଼ମ୍ବର ଥିଲେହେଁ କବିତାରେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନରେ କବିତାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା—

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଲେବର ଭିତରେ କବିତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କବିତା ଗୋଟିଏ ଆବେଗକୁ ନେଇ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର କଲେବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ସୁଜନଶୀଳ କୃତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ । କବିତାର ବୃହତ୍ ଅଂଶ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିସର ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ । ଏଥିରେ ଅନେକ ସର୍ଗ ଓ ଉପସର୍ଗମାନ ଦେଖାଯାଏ । ନାଟ୍ୟ ନାୟିକାର ଜନ୍ମ, ଯୌବନ ଓ ଜରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଥିବାରୁ କବି କାବ୍ୟ କଳେବରକୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ କରି ରହିଥାଏ । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ପାଠକଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଇଛି । କାବ୍ୟ ବଦଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ରକାବ୍ୟ, ଲଘୁକାବ୍ୟ-ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କାବ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ଆଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ବାଦ ଦେଇଛି । କବିମାନେ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଭିତରେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । କବିତା କଳେବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ କବିତାର ମୌଳିକତା କ୍ଷୁଣ୍ଠ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଏହା ପାଠକର ନୀରବ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହେଉଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷର ସମୟ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ଯେ କୌଣସି କବିତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳେବର ସଂଦ୍ଧା ବାଞ୍ଛିମାୟ ।

(ଖ) ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି—

ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି କବିତାର ଆତ୍ମା । କବିତାରେ ସଂଚରଣଶୀଳ କୌଣସି ଭାବ ପୁରସ୍ଥିତ ନ ଥିଲେ କବିତା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପାରେନାହିଁ । କବିକୁ କବିତା ଲେଖିଲାବେଳେ ନିଜ କବିତାର ଅମରତ୍ୱ ଓ ନିଦା ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୌଣସି କବିତାରେ ପାଠକ ସେ ସମୟରେ ଯେ ଥିବେ ଏକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ କବିତା ଦିଗ୍ରହ ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ । ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜରେ କବିତା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଢ଼ଯୁବାନ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରନ୍ତି ଓ ଏମାନେ କବି ଓ କବିତାକୁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କବିତାରେ ସେହିପରି ମୋହନୀ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ତାହା ଯେ କୌଣସି ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ତା' ପାଇଁ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରନ୍ତେ । ପାଇଁ ଗଦା ଚକ୍ର, ଭୃଗୁ ପଡ଼ିଥିବା ସହର ଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭବ ରୂପେ କବିତା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ । କବିତାକୁ କେବଳ କଲ୍ପନର ଫସଲ ଓ ଅର୍ଥବୋଧ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ପକାଇ ସେଥିରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଗ) ବୋଧଗମ୍ୟତା—

କବିତା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । କବି ଯଦି ନିଜ କବିତାକୁ ଅର୍ଥ ଓ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ତାହାଲେ କବିତା ଆପଣାରୁ ପାଠକ ନିକଟକୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ । କବିତା ଗୋଟି ଭିତରେ ଗିରିର ସନ୍ତାନ ଦେବ, ବିନ୍ଦୁ ପାଣିରେ ସିନ୍ଦୂ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ, ଅସହ୍ୟାୟତାରେ ସାମଗ୍ରିକତା ବୋଲି ଦେବାପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ କବିତା ସୁନ୍ଦର ଆସ୍ତବ୍ୟତା କରିଥାଏ ସିନା ଆଲୋକକୁ ଆସି ପାରେନାହିଁ । ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ବଦଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାଙ୍ଗୀତିକତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଏହି ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବ-ବିନ୍ୟାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ—

“ଗାଏ ଚୁମ୍ବ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟମନ ।

ବିଲେ ବୋଲେ ଚଣା ଅନ୍ତଃପୁରେ ଯୋଶା ନୃତ୍ୟରତେ ବାରାଜନା ।”

କବିତା ଯଦି ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ତାହାଲେ ତାହାର ଆତ୍ମସ୍ଥ ଅଧିକ ହୁଏ । ଅନେକ ଦୁର୍ବୋଧ କବିତା ରଚନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ସହଜ ସାବଲୀଳ କବିତା ରଚନା କରିବା ଗୁଡ଼ିଏଗୁଣି । ବୋଧଗମ୍ୟତା କବିତା ସଫଳତାର ଅନ୍ୟତମ ରହସ୍ୟ । →

(ଘ) ରହସ୍ୟବୋଧ—

ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କବିତାର ଭୂଷଣ । କବିତାରେ ସତକଥା କୁହାଯାଇ ବା କଲ୍ପନାର କଥା କୌଣସି କଥା ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ । ସିଧାସଳଖ କହିବାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ତ ନାଶ୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ । ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ କିଶୋରୀ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିଥାଏ । କବିତା ସୁନ୍ଦର ଠକ୍ କିଶୋରୀ ପରି । କବିତା ଏକ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଉପମା ଓ ରୂପକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ । ଜନ୍ମକୁ କେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଓଠ, ମୁହଁ ସହ ଭୁଲନା କରେ ତ ସୁଖି କେତେବେଳେ ଅକାଶର ଫିକା ଜନ୍ମକୁ ସାବୁନ ଫେଣ ଓ ପୋଡ଼ାରୁଟି ଭିତରେ ଖୋଜେ । କବିତାର ଭାବକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଦୋହେଇ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉପରର ଭାବଟି ଯେତେବେଳେ କବିତା ଉପରୁ ମୁକୁଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ କବିତା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ । କବିତା ରହସ୍ୟମୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟତା ଭିତରେ ଦୁର୍ବୋଧତା ପ୍ରବେଶ କଲେ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରି ନ ଥାଏ । ସବୁ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆଉ ସବୁ କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ।

କବିତାକୁ କେତେ ମାନ୍ୟତାରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ କବି
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

(୭) ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା—

ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କବିତା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା । କବିତା କାବ୍ୟ
ନୁହେଁ କି ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ କଳେବର ଭିତରେ ଅଧିକ
ଅପ୍ରାପ୍ତକି ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସର ସୁଯୋଗ ନ ଥାଏ । ପୁଣି କବିତା ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ
ଆବେଗକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି କରୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନର
ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କବି ଆଲୋକପାତ କରି
କବିତା ରଚନା କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ନିରୂପିତ ସମୟ ଓ ସିଧାସଳଖ ପାଠୋ-
ଚିତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ । କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କବିତା ଯଦି ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ଗୁଣାରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇ ଭାବନାନ୍ତ ହୁଏ ତାହାଲେ କବିତାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନଷ୍ଟ
ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ କବିତାର ସରଳୀକୃତ ଭାବଟିକୁ ସହଜରେ
ପ୍ରକାଶ ନ କରିଯାଇ ତାକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୋଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚିନ୍ତକଲ୍ପର
ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ । ପୁଣି ଅନେକ କବିତାରେ ଚିନ୍ତକଲ୍ପ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତି
ଚେତନାର ବଳୟ ଭିତରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ
ନ ଥାଏ । କବିତା ରଚନା କରିବା ସମୟରେ କବି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବା
ବାଞ୍ଛନୀୟ । କବିତାକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପାଠକ
ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯେ କୌଣସି କବି ଓ କବିତା ପାଇଁ
ଆବଶ୍ୟକ ।

(୮) ସଠିକତା —

ସଠିକ୍ ବିନ୍ୟାସ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାଇଥାଏ । କବିତାର ସଂଚରଣ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କବି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ କିପରି ପାଠୋଚିତ ଓ
ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବ ପରିବେଷଣ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରି ପାରିବ । ଅନେକ
ସମୟରେ କବିତାରେ ପରଂପରାର ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାଯାଏ । ବିରୋଧାଭାସ ଯଦି
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ ହୁଏ ତାହାଲେ ତା'ର ପରିବେଷଣ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ । କବିତା
ରଚନା ସମୟରେ କବିର କାଳ ଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
କବିତାର ପାଠପାଠୀମାନେ ଯେଉଁ ସମୟର ଓ ଅଞ୍ଚଳର ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେପରି
ଶବ୍ଦ ପରିବେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଆଧୁନିକ ନାୟକ ଯେମିତି ଅପଭ୍ରଂଶ
ଭାଷାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଂଶୀ ବଦଳରେ ମୃଦଙ୍ଗ
ବଜାଇବେ ନାହିଁ । ସଠିକତା କବିତାକୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।
କାଳଜୟୀ କବିତା ରଚନା କରିବାପାଇଁ କବିତାର ଏହା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ।

(ଛ) ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତା—

କବିତା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତା ଭରି ରହିଥାଏ । କବିତା ପାଠକକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବା ସହ ତା'ର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ପାଠକ କବିତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରସ ଟିକକ ପାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । କବିତା ଯଦି କବି ହୃଦୟରୁ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାଲେ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପିତ ପକ୍ଷରେ ଆବେଗବାସ୍ତୁ ଗୁଣମାନ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ଆବେଗିକ କଳାର ପରିପ୍ରକାଶ କବିତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କବିତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତା ରହିଲେ ଏହା ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଭାବବାଦୀ ହୋଇପଡ଼େ । ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତା କବିତାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ।

କବିତାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ । କବିତାର ସ୍ଵରୂପ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହାର ବହୁଳ ଦିଗ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ । କବିତା ଏକ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଆବେଗବାସ୍ତୁ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କଳେବରରେ ବହୁଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରିଚୟ

କବିତା ଜୀବନର ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ । ଜୀବନର ବ୍ୟାପକତା କେବଳ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ରୂପରେ କାବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ବ୍ୟାପକ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମହାନ୍ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଯ୍ୟ ରୀତିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସନାତନ କାବ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କାବ୍ୟରେ ସମାଜ-ଜୀବନ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କଳାତ୍ମକ ପରିବେଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ କବିତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତେ; ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କବିତା କେବେ କାବ୍ୟ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । କାବ୍ୟର ପରିବେଷଣ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ସୃଜନ କର୍ମରେ ପୁରା କଳା (Total art)ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭରୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଙ୍ଗାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ । ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ପାଇଁ ବୟାକରଣିକମାନେ କେତେକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହି କାବ୍ୟ ନିୟମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାକାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗଠନ ନିୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାର କାବ୍ୟ ସୃଜନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ମହାକାବ୍ୟର ସଜ୍ଞା ଓ ନିୟମ ନିରୂପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ମହାକାବ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ମହାକାବ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା—

ମହାକାବ୍ୟର ଗଠନ ଓ ଏହାର ପରିପାଟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟା-
କରଣିକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପରିବେଷଣ କରିଆସନ୍ତି । ତଥାପି ମହାକାବ୍ୟ
ଗଠନରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଆର୍ୟ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ ମହାକାବ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ସର୍ଗବନ୍ଧଂ ମହାକାବ୍ୟମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ
ଆଶୀର୍ନମସ୍ତ୍ରିୟା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୋ ବାପି ତନ୍ମୁଖଂ
ଇତିହାସ କଥୋତ୍ତମିତ ରହବା ସଦାଶ୍ରୟଂ
ଚତୁର୍ବର୍ଗଂ ଫଳୋପେତଂ ଚତୁର୍ଭେଦାତ୍ମ ନାୟକମ୍ ।”

ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନିଜର ମତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି—

“ଆଦୌ ନମସ୍ତ୍ରିୟାଶୀବା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବବା
କୃତନ୍ତ୍ରିନା ଖଳାଦୀନାଂ ସତାସ୍ତ୍ର ଗୁଣ କାର୍ତ୍ତ୍ତିନମ୍

×

×

×

ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟେନ୍ଦୁ ରଜନୀ ପ୍ରତ୍ୟୋଷ ଧବାନ୍ତବାସରାଃ

ପ୍ରାତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ମୁଗୟା ଶୈଳର୍ତ୍ତ୍ତିରନ ସାଗରାଃ

ସମ୍ବୋଗ ବିପ୍ରଲମ୍ବୋଚ ମୁନି ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରାଧରାଃ

ରଣ ପ୍ରୟାଣେ ପୟମ୍ ମନ୍ତ୍ର ସୁଶୋଦୟା ଦୟାଃ ।”

ଉପରୋକ୍ତ କାବ୍ୟ ରଚନା ପଦ୍ଧତିରୁ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନାର କେତେକ
ସାଧାରଣ ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ
ଏହି ପରମ୍ପରାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।

(୧) କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ।
କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏ ତା’ର କାବ୍ୟକୁ ସୁରୁରୁପେ ଶେଷ କରିବାପାଇଁ
ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରାଯାଏ ।

“କର ସାଧୁଜନେ ମନକୁ ଏକ

କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ମାଳାତଳ ନାୟକ ।”

(ରସକଲ୍ଲୋଳ—ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ)

“ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି

ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତର ।”

(ବିଦଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି—ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର)

ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି କବି କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁରଣ କରିଥାଏ ।

(୨) ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କବି କ'ଣ ତା' କାବ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠକକୁ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ ।

(୩) କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଘଟଣା ଇତିହାସ ସମ୍ମତ କିମ୍ବା ପୁରାଣର କୌଣସି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ଵାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହାକାବ୍ୟର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

(୪) ମହାକାବ୍ୟରେ ନବ ରସର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।

(୫) ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜା, ରାଜାପୁଅ, ଶୂରରାଜା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ, ଧୀର ଦାସ, ବିନୟୀ, ବୀର ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ।

(୬) ମହାକାବ୍ୟର ନାୟିକା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣଜ, ସୁନ୍ଦରୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ଶୁଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇଥାଏ ।

(୭) ମହାକାବ୍ୟରେ ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ରାତ୍ରି, ମୁଗୟା, ଜଳନ୍ଦୀଡ଼ା, ବନ, ଯୁଦ୍ଧ, ରମଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ ।

(୮) ମହାକାବ୍ୟର ସର୍ଗ ଆଠରୁ (ସର୍ଗ ଅଷ୍ଟଧିକାଇବ) କମ୍ ହେବନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

(୯) ମହାକାବ୍ୟ ପାଠକଲୋ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।

(୧୦) ମହାକାବ୍ୟର ନାମକରଣ ନାୟକ, ନାୟିକା ବା ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଯେ କୌଣସି ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଆ ମହାକାବ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା ମୂଳରେ ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ସମ୍ଭୂତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେହି ନିୟମରେ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଆମ କାବ୍ୟ ଯୁଗ (୧୭୦୦-୧୮୫୦) ଏହି କାବ୍ୟ କଳାରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ପରି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ

ବିସ୍ଫୋରାଳକ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ, ରକ୍ତପାତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ । ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀକୁ କାହାଣୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସମାଲୋଚକମାନେ କହୁଛନ୍ତି—“Epic, a long narrative poem in which the characters and the action are of heroic proportions.” ମହାକାବ୍ୟକୁ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାରତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ କବିମାନେ ମହାକାବ୍ୟର ପରିଧି ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ବାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵବଳ ଚରିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛି । ହୋମରଙ୍କ ‘ଇଲିୟାଡ଼’ ଓ ‘ଅଡ଼େଶୀ’ ଇର୍ନିଲଙ୍କ ‘ଏନଡ଼’ ଆଦି ମହାକାବ୍ୟ ଏ ଧାରଣାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ଧାରଣାକୁ କେତେକାଂଶରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଁ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵର ଅବଦାନ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସାନୀୟ ।

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ “କବିମାନେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କାବ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କବିମାନେ ନିଜର ବିପୁଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମ ସୁରଣ, ସାଧୁ ପ୍ରିୟ, ଖଲନିନ୍ଦା ଦେଇ କବିମାନେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଓ ବାକ୍ୟର ଏକାଧିକ ଅର୍ଥାନ୍ତରକୁ କବିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ‘ଲଳିତ ଲେଚନା’ କାବ୍ୟରେ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କଳାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି—

“ନାଗରାଜ ନାଗ ପ୍ରକାରେ ଏ ଗୀତ ହୋଇବ
ଅଳଂକାରେ ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯେଶୁ ଥିବ ।
ରସସ୍ଵର ଶିୟା ଗୁପ୍ତି ଉପମା ନିଦ୍ରବ
ଆଶୟରେ କେଉଁଠାରେ ଧ୍ବଜ ପ୍ରକାଶିବ ।
ଦର୍ଶନେ ଶ୍ରବଣେ ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ମାନସରେ
ସାରସ ପରାୟେ ବାସ କରିବ ସତ୍ତ୍ଵରେ ।”

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅନୁବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେହେଁ ଏଥିରେ କେତେକ ମୌଳିକତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ନାୟକ ନାୟିକାର ପ୍ରେମ-ହୃଦୟ ବିଳମ୍ବ, ଚନ୍ଦ୍ରପଟ ଦର୍ଶନ, ନାମ ଶ୍ରବଣ, ମାନ, ବିରାଗ, ପୁରୁଷ ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରବାସ ଭିତରେ

ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନାଶୈଳୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ନାୟକ ନାୟିକାର ପୁଷ୍ପଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅନେକ ଲୋକଗପ ଓ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ସଂଯୋଜନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ବୀର ଓ ଭକ୍ତ ରସର ପ୍ରୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଧର ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମାଙ୍କ ମୌଳିକ ସୃଜନରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଯୁଗ ରୁଚିମୟ ହୋଇଛି ।

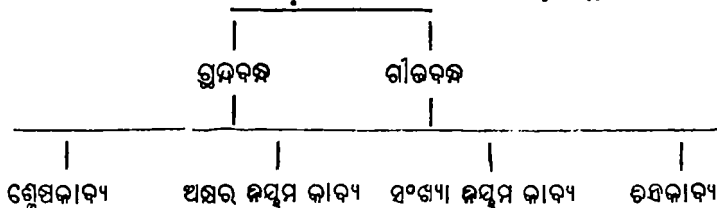
ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ—

ମହାକାବ୍ୟ ପରିସର ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ମହାକାବ୍ୟ ଜୀବନର ମହାଭାଷ୍ୟ । ଜୀବନର ବିବିଧ ଦିଗକୁ ଏଥିରେ ଛୁଇଁବାପାଇଁ ବିବିଧ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚକମାନେ ମହାକାବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଭର୍ନିଲ୍ ଓ ହୋମୋର୍‌ଙ୍କ ସମୟରେ ମହାକାବ୍ୟର ଯେଉଁ କଳାପାଟବତା ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି । ମହାକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସଙ୍ଗୀତ, କଳ୍ପନା, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଉତ୍ସବ, ହାସ୍ୟ ରସର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ବିଦ୍ୟୋଗାନ୍ତକ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ମିଳନାନ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି । ମହାକାବ୍ୟ ବିଶେଷବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ବିବିଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗବେଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ସୁଦର୍ଶନ ଆରୁର୍‌ସି ମହାକାବ୍ୟ (ଓଡ଼ିଆ)କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି * । ଏହି ବିଭାଗୀକରଣ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଷାଠି ଯୁଗରେ । ଷାଠି ଯୁଗରେ କବିର ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଗୌରବରେ ମଣ୍ଡିତ ଅନେକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି । ସୁରାଶକୁ ନେଇ କଂଫିଟ୍ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ବଦଳରେ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲା ଏ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟ-କାଳୀନ କବିଗଣ ଅଧିକ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଏ ଶୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ୧୬୯ଟି କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଅଛି ।”

(ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ—ସୁଦର୍ଶନ ଆରୁର୍‌ସି)

(ଖ)

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ (ଆଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ)

ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି କାବ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉକ୍ତର ସୁଦର୍ଶନ ଆଗୁଆଁ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନାକରଣ କରିଛନ୍ତି । କାବ୍ୟର ଆଜିକ ଓ ଆସିକ ଚିତ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରୟୋଗମୟ ପରିଚୟ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୁଏ । କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନେକ ସ୍ଵାଧୀନତା, ସ୍ଵାଧୀନତା, କୃଷ୍ଣଗୋପୀ ଏବଂ କାଳିଦାସ କାବ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛନ୍ତି । କାବ୍ୟ କଳାର ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରକାବ୍ୟ ପରି ଅଲଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଶୈଳୀ, ରସରସା ଓ କଳା ପ୍ରକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକଳା ରୁଚିମୟ ହୋଇଛି । *

* ବର୍ଣ୍ଣନାକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିକାଶ ଧାରା ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଗୀତିକାବ୍ୟ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି :

ସଙ୍ଗୀତ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା । ଯେଉଁ କାବ୍ୟାଂଶରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଛନ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥାଆନ୍ତି ସେପରି କବିତା ଗୀତିମୟ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଗୀତିମୟତାକୁ ହୃଦୟରେ ବହନ କରୁଥିବା କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଏ । ଗୀତି କବିତା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିତାର ଆଧୁନିକତମ ଆବିଷ୍କାର । ଗୀତିକାବ୍ୟ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଲିରିକ Lyric ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଲିରିକ ଶବ୍ଦ ଲାଟିନ୍ 'Lyre' ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି । Lyre ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ବାଦନ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ କବିମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ Lyre କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତକୁ Lyric କୁହାଗଲା । ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରୁକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଗୀତି-କବିତା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହି ଗୀତି କବିତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା । ଗୀତି କବିତାର ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଗାୟକ ଥିଲେ । ନିଜେ ନିଜ ଗୀତକୁ ଗାଇ ପାରୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀତା ଓ ଗୀତିମୟତା ଅଧିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା । ବିଶେଷ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭରଣ କବିମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ । ବସ୍ତୁତଃ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗୀତି କବିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କାଳକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ କବିତା ବା ପଦ୍ୟାଂଶ ଗାନଧର୍ମୀ ତାକୁ ଗୀତି କବିତା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ଗୀତି କବିତା କବି ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତ । ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଉଦାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତି କବିତା ଗାନ କରାଯାଉ ଥିବାରୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଅଧିକ ।

R. J. Ressel 'English Literature' ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୀତି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି—“In ordinary language the word often means a Lyrics the sort of song which was sung in ancient Greece to the music of Lyre and which is sung in the modern world to the music of Guitar.” ଗୀତି-କବିତା ଆଜି ସନ୍ଧିପ୍ତ ପରିଧି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ନୁହେଁ । କେବଳ ବାଣୀ ବା ଗୀତାର ନୁହେଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଗୀତି-କବିତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୀତିକବିତାର ସଂକ୍ରମଣ ଶ୍ରୋତା ବା ପାଠକ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ କବିତାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନ ଥାଏ ତାହା ଗୀତିକବିତାର ମାନ୍ୟତା ପାଏନାହିଁ । ଗୀତିକବିତାକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ ! ବୋଧହୁଏ ଗାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତିକବିତାର ଗୌରବ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ । କେତେକ ସମାଲୋଚକ ପଶ୍ଚାତ୍ୟାମୀ କବିତାକୁ ଗୀତି-କବିତାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ପଶ୍ଚାତ୍ୟାମୀ କବିତା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାନ-ଧର୍ମୀ ନୁହେଁ । ଆଧୁନିକ କବିତାରେ କେତୋଟି ସନ୍ଦେହ ବା ହାତଗଣତି କବିତାକୁ ଗ୍ରହଣକଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବିତା ଗାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେନାହିଁ । ପଶ୍ଚାତ୍ୟାମୀ କବିତାରେ ଆବୃତ୍ତିଧର୍ମୀତା ଥାଏ । କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରେନାହିଁ । କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରା ଯାଏନାହିଁ । ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଗୀତିକବିତା କହିବା କେତେକ ପଶ୍ଚାତ୍ୟାମୀ କବିତାରେ ଗୀତିକବିତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ-ଥାଆନ୍ତି ।

ଗୀତି କବିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାଠାରୁ ଗୀତିକବିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହି କବିତାରେ ଦୃଢ଼ତା ଆବେଦନ ଓ ସୃଜନ-ଶୀଳତାର ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ଥିବାରୁ ଗୀତିକବିତା ଅନ୍ୟ କବିତାରୁ ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ । ଜମ୍ମରେ ଗୀତିକବିତାର କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ଗୀତିମୟତା—

ଗୀତି ଗୀତିକବିତାର ଆତ୍ମା । ଗୀତିକବିତା ଅନ୍ୟ କବିତାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଏହାର ଗୀତିଭାବ । ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି କବିତା ଲେଖିଲାବେଳେ କବିକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତିକବିତା ରଚନା କରେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଓ

ଅବାସ୍ଥିତ ଶବ ପ୍ରୟୋଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖେ । ସେ କବିତାର ଶବ ଓ ନରମ ଶବ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଯେ କୌଣସି କଥାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାହା ଅଧିକ ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତି କବିତାକୁ ବାଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କବିତା ଗୀତି ହୋଇଯାଏ ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଅମର ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଅମରତ୍ବ ଭାବ ଗୀତି କବିତାରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ବ ଅଟେ ତାହା କେବଳ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତମୟ ଶବ୍ଦର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତିମୟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୀତିକବିତା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ବାହିଁ । ଗୀତିକବିତା ପାଇଁ ଗୀତି ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଶବ୍ଦର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଖ) ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା—

ଗୀତିକବିତା ନାବ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଭଜନ, ଜଣାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକପଦା ଗୀତି ମଧ୍ୟ ଗୀତିକବିତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତିକବିତାର ଗାୟକ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ପରିସର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତିକବିତା ବିଶେଷ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଗୀତିକବିତା ସେହିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବସୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତି ଗାଇ ଭକ୍ତାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭକ୍ତା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସମୟ ଦରକାର ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଗୀତି ପରିବେଷଣ କରିବା ଗାୟକର ଧର୍ମ ଥିଲା । ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ପାରିଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମିରେ ଅନେକ ମହାନ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୀତିକାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଧି ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଥ୍ୟକରି ଗୀତିକବିତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

(ଗ) ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା—

ସଙ୍ଗୀତକୁ କେହି କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରେନାହିଁ । ଏହା ଆପଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଗୀତିକବିତାକୁ କେହି ଭାବିଚିନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେନାହିଁ, ଏହା ଆବେଗିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଜନେ କବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କବିତାର ଗାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ତା' ହୃଦୟର ଅନୁଭୂତି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ । ବାଣୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ଗୀତିକବିତା ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।

(ଘ) ଆତ୍ମଅନୁଭୂତି—

ଗୀତି କବିତାରେ କବି ଆପଣାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କବି ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କରିଥାଏ । ଅନେକ କବିତାରେ ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଗୀତି କବିତାରେ ଏହା ଅଧିକ । ଶୋକ କବିତା ଓ ପ୍ରେମ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ଗୀତି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଲୋଚକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି—“ଗୀତି କବିତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସୁକୁମାର କଳାକୃତି । ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁମୂର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାଧ୍ୟ । ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଖସିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜାତୀୟ ଚେତନା ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ସେହି ଯୁଗରେ ହିଁ ଗୀତି କାବ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ।” (କବିତାର ମାନଚିହ୍ନ—ପୃ: ୧୭) ଗୀତି କବିତାକୁ ଆଜିକାଲି ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ମନୁଷ୍ୟ କବିତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କବିତା **Subjective poetry** କୁହାଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କବିତା ବା ତନ୍ମୟ କବିତା **objective poetry** କୁହାଯାଏ । ଏହି କବିତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଅଛି ।

ଗାଥା କବିତା (Ballad)—

ଗାଥା କବିତା କବିତାର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟରୂପ । ଗାଥା କବିତାର ରୂପ ଆଧୁନିକ ହେଲେହେଁ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଆମ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ଗାଥା କବିତା ଲୋକ ମୁଖରେ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଛି । ପଞ୍ଜାବରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଅପାରାଧୀ ମଣିଷମାନେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକନାଟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଉଦାରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ତାହା ଗାଥା କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ । କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ହାତ ଧାସ୍ୟର ହୋଇ ନାଚବା ସହ ଗୀତି ଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କରମା ପୂଜା ଓ ସମ୍ବଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଡାଲିଖାଇ ନୃତ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତି ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଧାନ । ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗୀତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଥା କବିତା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । ଗାଥା କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଉପ

ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପଛରେ ଆମ ବିଚାରଧାରା ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା କର୍ମିୟ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପୂଜା ପାଳଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଷଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ତୁତିପାଠ କରିଥାଉ । ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା, ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାବନ୍ଦ, ବାଟଓଷା ବ୍ରତକଥା, ସନ୍ତେଷୀ ବ୍ରତକଥା ଭିତରେ ପାଇ ପାରିବା । ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହୁମାଗାନ ଯୁଷ୍ଟି କରାଗଲା ତାହା କ'ଣ ଗାଥା କବିତା ନୁହେଁ କି ? ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଗାଥା କବିତା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଗାଥା କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜୀବନବୋଧ ଭିତରେ ପୁରସ୍କିତ ରହିଛି ।

ଗାଥା କବିତାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ Balladକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି Ballad ପ୍ରାଚୀନ ଫ୍ରାନ୍ସୀ ଶବ୍ଦ Baller କିମ୍ବା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ Balloreରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଉପରେକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ନୃତ୍ୟଗୀତ ସହ ବିଚାର କରାଯାଇ ଥାଏ । ଫ୍ରାନ୍ସରେ ନୃତ୍ୟ ସହ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ Baller କୁହାଯାଇ ଥାଏ । ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗାଥା କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକଗୀତ ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ । ଗାଥା କବିତା ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ଏକ ମିଶ୍ରିତ କଳାରୂପ । ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଶଚନ୍ଦ୍ର ଗାଥା କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି—“ଗଲ୍ଲର କାହାଣୀକୁ ସହଜ, ସରଳ ଓ ଅନାଡ଼ମ୍ବର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ଗାଥା କବିର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ । ଗଲ୍ଲିଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନାଟକୀୟ ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । ଗାଥା କବିତା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେବା ଯୋଗୁ ଏଥିରେ ଲେଖକର ଆତ୍ମଗତ ଭାବ କଲ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ଜନଗଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଲ୍ପନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ । ପୁତରାଂ ଏହାକୁ ଗୀତି କବିତା ଧର୍ମୀ ମନେ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଥାରେ ବାସ୍ତବିକ କାହାଣୀ ସମ୍ମାନ ବା ଅତି ପ୍ରାକୃତ ସମାବେଶ ରହିପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବା ରୂପ ସଜ୍ଜାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ବିଭବରଣ-ଆଭରଣ-ଗୌରବରେ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହଜତା ଯୋଗୁ ଏହା ଆନୁମାନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ । କୌଣସି କୌଣସି ଗାଥା କବିତାରେ ଦୁଇ ଗୁଣଗୋଟି ଛନ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଆ (Burden ବା refrain) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହା କବିତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗଟିକୁ ଆନୁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଳସ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ ।” (ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ—ଶ୍ରୀଶଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୃ-୭୫) ଗାଥା କବିତାରେ

ଗଳ୍ପ ଧର୍ମୀ ବରଷ କାହାଣୀ ଭାଗ ଥାଏ । ଏହି କାହାଣୀକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗାଥା କହିଲେ କାହାଣୀକୁ ବୁଝାଏ । ଗାଥା କବିତା କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ କବିତା ଯାହାକୁ ଗାନ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ଗାଥା କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି—“Ballad is a narrative song—poem, usually relating a single incident, in a form suitable for singing or rhythmical chanting.” ଗାଥା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ ଗୁଣ ସ୍ପଷ୍ଟିତ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଏହାର କଳେବର ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗାଥା କବିତାର ଗଳ୍ପାଂଶ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଗଳ୍ପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଗାଥା କବିତାରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗାଥା କବିତା ଗାନ ଧର୍ମୀ, କବି ଏହାକୁ ରଚନା କଲାବେଳେ ଏହାର ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧତା ଓ ଗୀତିମୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଗାଥା କବିତା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଭିତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯଙ୍ଗୀତ ସହ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ । ଯେଉଁଠି ଗାଥା କବିତା ଗାନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ବା ଦୁଇବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । କବି ଏହାକୁ ରଚନା କଲାବେଳେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାଏ । ଗାଥା କବିତା ରଚନା ପାଇଁ କବିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଏହି ଗପକୁ ଯଦି କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଭାବ ଓ ରାଗ ସହ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଏହା ଆହୁରି ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗୀତ କବିତା ଗାନରେ ଆଖିରୁ ଦୁଇଠୋପା ଲୁହ ବୋହୁଥାଏ । ଯୋଗୀ କଣ୍ଠରେ ସଂସାର ବିରାଗୀ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗାନ ଶୁଣି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦ୍ରବ୍ୟଭୁତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଗାନ ଧର୍ମୀତା ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଯୋଗୁ ଗାଥା କବିତା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଛି । କବିତାର ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ବିଭାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଗାଥା କବିତାର ଇତିହାସ ବହୁ ପୁରୁଣା ।

ଓଡ଼ିଆ ଗାଥା କବିତାର ବିକାଶମୟ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲୋକମୁଖରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅନେକ ଗାଥା କବିତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଗୀତ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଲୋକ ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଥା ଚରିତ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିରହିଛି । ଗାଥା ସାହିତ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ

ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହାର ମୌଳିକ ରୂପ ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ-ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଣ ଗୁଣିଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି କୌଣସି ଚରିତ ଗାନ କରି ଆସନ୍ତି । ଆମର ଲୋକ ନାଟକରେ ଗାଥା କାବ୍ୟର ପରମ୍ପରା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଦାସକାଠିଆ, ପାଲ, ରାମଲୀଳା, ଭାରତଲୀଳା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗୀତିଧର୍ମୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ତାହା ଗାଥା କବିତା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଠେଇ ନାଚ ଦେଖାଯାଏ । କଣ୍ଠେଇକୁ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନୟାଇବା ସହ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇ ଆଏ । ସଖୀ କଣ୍ଠେଇକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ନୟାଇ, ନାଚ ସହ କଥାକୁହା ଗୀତ ଗାଇ କେତେଜଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଆସନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଗାଥା କବିତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗାଥା କବିତାର ବିପୁଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଗାଥା କବିତା ପ୍ରଥମେ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ଥିବ, ଏପରି ହୋଇଥିବ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟହୀ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରେ ପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବ । ଓଡ଼ିଆ ଗାଥା କବିତାର ବିକାଶମୟ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୌଣ ଅଥଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ, କବିତାମାନ ରଚନା କରି ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାରଳାପୁରର ଅନ୍ୟତମ କବି ବ୍ରହ୍ମା ଦାସଙ୍କ ‘କଳସା ଚଉତିଶା’ ଗାଥା କବିତା ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ରହ୍ମା ଦାସ ଶିବ ପାଟ୍ଟନାୟକ ବିବାହକୁ ରସାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ‘କଳସା ଚଉତିଶା’ କାହାଣୀପ୍ରଧାନ ଗୀତି କାବ୍ୟ । ଗାଥା କବିତାର ଲିଖିତ ମୂଳାୟନରେ ‘କଳସା ଚଉତିଶା’ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । କବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ଅନେକ ପର୍ବରେ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ କାହାଣୀ ମୂଳକାବ୍ୟ ସହ ମିଶିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପର୍ବରେ ଗାଥା ଧର୍ମୀତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ପଟଳ, ପହୁଆ, ଗୀତା, ସୁବମାନ ରଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଆତ୍ମା-ପରାତ୍ମା ଚକ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏସବୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପୁର-ପଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ୟାମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ‘ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର’ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ‘ବଞ୍ଚିଲା ଗାଈ’ ‘ଭବସମୁଦ୍ର’ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ’ ‘କାନ୍ତକୋଇଲି’ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ‘ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ’ ‘ଗଜନିଦ୍ରାରଣ’ ‘କାଳୟ ଦଳନ’ ଅରୁଣାଚଳ ଦାସଙ୍କ ‘ଉଦୟ କାହାଣୀ’ରେ ଗାଥା କବିତା ବିଦ୍ୟମାନ । ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନାକୁ ଗାଥା କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏସବୁ ଗାଥା କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ‘ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର’ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ’ ‘କାନ୍ତକୋଇଲି’ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ବି କୁଣ୍ଡିତାଏ । ‘ତଥପୋଇ’ ଓ ‘କାନ୍ତକୋଇଲି’ର କରୁଣରସ ଏହାକୁ ଅମର କରିଛି । ଏହି ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଗାଥା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଯେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଗାଥା କବିତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । *

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗାଥା କବିତା ରଚନା ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ । ଏ ଯୁଗ କାବ୍ୟର ଯୁଗ । କବିମାନେ ବିରାଟ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି କେତେକ କବି ଚଉତିଶା, ଜଣାଣ, ପଦ୍ୟଆମାନ ରଚନା କରି ପରୋକ୍ଷରେ ଗାଥା କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ମନବୋଧ ଚଉତିଶା’ ‘କଳା କଉତୁକ’ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ‘ବାଦଗୀତ’ ଗାଥା କବିତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଗୀତିକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ କାହାଣୀ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର (କାହାଣୀର) ଏକମୁଖୀନତା ନ ଥିବାରୁ ଓ ଆକାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ କାବ୍ୟ, କବିତା ଗାଥା କବିତା ପଦବାର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଗାଥା କବିତା ରଚନାର ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ-ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ସହ ୧୮୮୦ ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମକାବୁଡି ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା, ସେହି ଚେତନାର କଳାରୂପ ଗାଥା କବିତାମାନଙ୍କରେ ଆସପ୍ରକାଶ କଲା । ଗ୍ୟାନାଥ ଗୁପ୍ତ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି କାବ୍ୟ ରଚନାର ଆଜିକା ଓ ଆସିକରେ ଯେଉଁ ନୂତନତା

* ସେହି କାଳଯମ ବଡ଼ ଦାରୁଣରେ
ନଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ
ବାହୁନେବ କଷ୍ଟା ରଖିବ ପାଗଲ
ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ--ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର

* ଆହେ ବନଗିରି
ଆହେ ଲଜାଗିରି
ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୁଗ ମାର
—କାନ୍ତ କୋଇଲି ।

ଆଣିଲେ, ସେହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦାୟ ଗାଥା କବିତାମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଗଲା । ସାମାଜିକ, ଇତିହାସ ଓ ପୁରୁଷର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିବାପାଇଁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସରୁ ଅନେକ ସଫଳ ଗାଥା କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଫକୀରମୋହନ ତାଗୁବାଇ, ଯୋଷେଫାଇନ, ବେଣୀ ସହାର, ‘କୁଓପେଟ୍ଟା’, ‘ଜଗାଇମାଧୋଇ’, ‘ସମ୍ପା ଲୁହେସିଆ’, ‘ଶଙ୍ଖି ବିରୁଡ଼ି’, ‘ଗର୍ଭର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି’, ‘ବଣି ଚଢ଼େଇ’, ‘ସାଧୁ ସଂସର୍ଗ’, ‘ରାମରଥ ଗାଥା’, ‘ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ’ ଆଦି ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗାଥା କବିତାରେ ଝିଅ ସମୟର ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ‘ଦିନବନ୍ଧୁ’, ‘ପ୍ରତାପରୁ ଦ୍ରୁଦେବ’ ନଳକଣୋର ବଳଙ୍କ ‘ଗୌତମ’, ‘କସାଗୌତମୀ’, ‘ତଥପୋଇ’ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ‘ବଲରାମ ସିଂହ’ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ‘ଘୋଡ଼ାଝମ୍ପୁ’, ‘ହରିଆ ତଳୁଣୀ’, ‘ମଧୁ ସାହୁ’ ଆଦି ଗାଥା କବିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । କବି ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ପ୍ରୀତିଲେଖ’ ଏକ ସଫଳ ଗାଥା କାବ୍ୟ ସଙ୍କଳନ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ କବି ସଫଳ ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ସତ୍ୟବାଦୀ କବିତାରେ ଗାଥା ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ‘ଧର୍ମପଦ’ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଆସିଥାଏ । ବୋଧହୁଏ ବୌଦ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଥକ ଗାଥା କାବ୍ୟ ଧର୍ମପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ଆଲେଖିକା’ ଏକ ସଫଳ ଗାଥା କାବ୍ୟ । ସେହିପରି ‘କାଳିକା’ ଗାଥା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କବି ଭାବରେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି ।

ସବୁଜ ଓ ସବୁଜଦୂର ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାଥା କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗାଥା କବିତାରେ କବି ଦୃଢ଼ପୁର ଆବେଦନ ଅଧିକ ସଫଳ ଭାବରେ ଆସ୍ତପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ କବି ଗାଥା କବିତା ରଚନାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ପଦ୍ମ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ’ କାଳିନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ’ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କ ‘ବାରଣ୍ଡା’ ‘ନବମାଲିକା’ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ

‘ପଞ୍ଚକନ୍ୟା’ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିପାଠୀଙ୍କ ‘ଆହୁତି’ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ‘କଣ୍ଠକାର’ ‘ଦରପଣା’ ‘ଶର୍ପଥାନ୍ତୀ’ ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ଆମ ଗାଁ ସଦା’ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖମୟ ଗାଥା କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ଓ ସୃଷ୍ଟି । ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଗାଥା କାବ୍ୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଗାଥା କବିତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆଜିକାଲିରେ ଯଦି କାହାର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ । କବି ରାଣି ରାଣି ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ଉତ୍କଳିକା’ ‘ସୁରଶିଳା’ ‘ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ’ ‘ଶାମୁକାର ସ୍ଵପ୍ନ’ ‘ବନରାଜା ମାଳା’ ଆଦି ସଙ୍କଳନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ କବିତ୍ଵ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ଓ କମ୍ପଦଳୀକୁ ପାଥେୟ କରି କବି ରାଣି ରାଣି ଗାଥା କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଥା କବିତା ରଚନା ଶିଖିଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ରଚନା ହେବାଠାରୁ ଗାଥା କବିତାର ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାରେ ଗାଥା ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗାଥା କବିତାର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ସାଙ୍ଗିତ-କତା ଓ ଆହୁତି ଧର୍ମ ହରାଇ ଏସବୁ କବିତା ଗାଥା କବିତାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ କରିବ ଓ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ଅନୁରୂପ କାହାଣୀ ଅନେକ କବିତାରେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଛି; କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କବିତାରେ ଗାଥା କବିତାର ଗୀତି ଧର୍ମ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ।

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ‘ବାଜି ରାଉତ’ ‘ରାମୁମଣ୍ଡର ଦେଶ’ ଦୁଇଟି ଗାଥାଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ । ବାଜି ରାଉତକୁ ଗାଥା କାବ୍ୟ କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ । ‘ପାଣ୍ଡୁଲିପି’ କବିତା ସଙ୍କଳନର ‘ଅଳକା ସାନ୍ଧ୍ୟାଲ’ ‘ପ୍ରତିମା ନାୟକ’ ସେହିପରି ଗାଥା କବିତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେହେଁ ଗାଥା କବିତା ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଅଳକା ସାନ୍ଧ୍ୟାଲ’ ‘ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ’

ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ‘ମାହାଶୀ’ ‘ଶ୍ରୀରାଧା’ ‘ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୂଡ଼ା’ କବି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ ‘ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିଯାର’ କବି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ‘ଭାନୁବାର ଲେନ୍’ କବି ଯୌତୁରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ଶୁକଦେବ ଜେନା’ କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ‘ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ’ ‘ଶବରୀ’ ‘ସାବିତ୍ରୀ’ କବି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ‘ସନ୍ତାପ’ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ମହାମାୟା ଦେବୀ’ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଅହଲ୍ୟା’ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ମନକା’ ଗାଥା କବିତାର ନୂତନତ୍ୱ ଫେଲେହେଁ ଗାଥା କବିତାର ପୁଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟ ଚେତନା ମଣିଷ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଯୌନର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ସରସତାକୁ ହରଣ କରି ସାରିବାପରେ ଗାଥା କବିତା ପରି କବିତାର ଏକ କୋମଳ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି । ସମୟ ଆସିବ, ପୁଣି ଗାଥା କବିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଲବ୍ଧ କରିବେ ।

,

. ●

ଶୋକ କବିତା (Elegy).

ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରିବା ସବୁ କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ । କାହାର ବିୟୋଗରେ ବା ଦୁଃଖରେ ଦରଦା ଦୃଢ଼ୟରୁ ଯାହା ଉତ୍ତୁରିଆସେ ତାହା ଶୋକ କବିତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ । ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କବି ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଓ ସୁଦୃଢ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ରୂପ ଦେଇ ଶୋକ କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଶୋକ କବିତା ରଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତିନିୟମ ଅନୁସୂଚି ହୁଏନାହିଁ । କବି ଦୃଢ଼ୟର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଆଦେଶ ଶୋକ କବିତା ଭାବରେ ଆସ୍ପଦକାଶ କରିଥାଏ । ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ Elegosରୁ Elegy ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ Elegos କୁହାଯାଉଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏଲିଜ୍ ରଚନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ସମାଜରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିତାର ଏହି ଆଧୁନିକତମ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟାକୁ ବାପଘରୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଅଞ୍ଜଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ । ଝିଅକୁ ବାପଘରୁ ବିଦାୟ ଦେବାବେଳେ କେବଳ ଝିଅର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି । ଶୋକ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ସ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣିତ ଥିଲେହେଁ ଏହା ଶୋକ କବିତାର ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏନାହିଁ । ଶୋକ କବିତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଶୋକ କବିତା ସାବଜମାନ ହୋଇଗଲେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ମୃତବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଶୋକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ମଣିଷ ଜୀବନରେ

ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୋକାନ୍ତରୁଦି ଆସିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ ଧରିରଖି ଶୋକ କବିତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ ।

ପିଲାଟି ଚକ୍ଲେଟ ନ ପାଇ କାନ୍ଦିବା ବା ପ୍ରିୟା ବିରହରେ ଶୋକ କରି କବିତା ଲେଖି ତାକୁ ଶୋକ କବିତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସେଇଥିପାଇଁ କାଳଦାସଙ୍କ ‘ମେଘଦୂତ’ ଶୋକ କବିତା ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିରହ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିବ । ଶୋକ କବିତା ବିଗତ ମଣିଷର ବାସ୍ନା ବୁଝିଦିଏ । ଆମ ପାଖରେ ନ ଥିବା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରି ଶୋକ କବିତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଶୋକ କବିତା ଧରି ରଖିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୋକ କବିତା ସୂକନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଏ ।

ଶୋକ କବିତା ପ୍ରଥମତଃ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ । ଯେତେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ, ସଞ୍ଜାନ୍ତ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ ଯଶସାଞ୍ଜ ଓ ଅପରାଗ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମଣିଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏକଥା ବୁଝିଥାଏ । ଶୋକ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ସହ ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ-କଳାପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି-ଉଦ୍ଭିଦ ସଂବେଦନାକୁ ଶୋକ କବିତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁ ଥିବାରୁ ଏହା ପାଠକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ଆଦାୟ କରି ପାରିଥାଏ ।

ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକ କାନ୍ଦଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶୋକ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିହୁଏ । ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ କରୁଣ ରସଯୁକ୍ତ କାନ୍ଦଣା ଆମ ଲୋକ ଜୀବନର ଶୋକ କବିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ରୂପେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି ।

“ଏତେ ଶରଧାରେ ବଢ଼ାଇ ଥିଲୁ
ମୋ ବୋଉ
ଆଜି ମୋତେ ବୁଢ଼ାଇ ଦେଉଛୁ
ମୋ ବୋଉ
ପର କରି ମୋତେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋ
ମୋ ବାପା ।”

କାନ୍ଦଣା ଭିତରେ ଶୋକ କବିତାର ଆତ୍ମା ଛପି ରହିଛି । ଏସବୁକୁ ଶୋକ କବିତା ନ କହି ଶୋକଗୀତି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ।

ସାରଳା ଦାସ କୃତ ମହାଭାରତ ଯାହାର ସର୍ବଶେଷ ପରିଣତ ସୁଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ତଳେ ତାକୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ କୁହାଯିବ କି ? ସାରଳା ଦାସ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦୃଢ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ତା'ର ଭୟାବହତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠି କରିଥିଲେ । ମହାନ ମହାଭାରତ ଅଠର ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଓ ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାପନା ସମାଜକୁ ଶେଷ କରି ଦେଇଛି । ମହାଭାରତର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ଦାସଟିଏରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ସପକ୍ଷରେ କବି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟାବହତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଦାଉଁ ସାଜୁଥିବା ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଚମତ୍କାର ବିଶେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ମହାଭାରତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ବଧ, ପଣ୍ଡୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟକୁ ସାରଳା ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଏକ ଶୋକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ।

ପଞ୍ଚଦଶ ଶୋକ ଶତକର ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲି ଓ ପଦ୍ମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋକ ପୃଷ୍ଠି କରାଯାଇଛି । 'କାନ୍ତ କୋଇଲି'ରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଅପହାସ ବ୍ୟାକୁଳତା, 'କେଶବ କୋଇଲି'ରେ ମାତୃ ହୃଦୟର ବିଳାପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଅନେକ ପଦ୍ମଆମାନଙ୍କରେ ବିରହ ଓ ବିରାଗକୁ ନେଇ ଶୋକ ପୃଷ୍ଠି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶୋକଗୀତିମାନଙ୍କରେ ଏକ ଚରସ୍ଥାୟୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ 'କେଶବ କୋଇଲି'ରେ କେଶବ ଗୋଠରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯଶୋଦା ନିଜର ଶୋକକୁ ପଣତ କାନିରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି । କାଳିନୀ (ଅନୁଭବ ଶୋକ) ଶୋକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ । ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପୃଷ୍ଠି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଶୋକ ଗୀତିରେ ହୃଦୟ ଆବେଦନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋକ କବିତାର କାବିଗର୍ବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧୁନିକ ଶୋକ କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପାରେନାହିଁ । ତଥାପି କେଶବ କୋଇଲିର ଆବେଦନ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଶୋକ କବିତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖସି ଓ ସୁନ୍ଦର ।

ଶାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ଶୋକ କବିତା ରୋମାଞ୍ଚିକ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ଆସ-ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଜନ୍ମ, ତାରା, ପ୍ରେମିକ, ପ୍ରେମ, ବସନ୍ତର ଫୁଲ ପାଇଁ ନାୟିକା କାନ୍ଦି ପକାଇଛି । ତା' ପୁରକୁ ପ୍ରେମିକ ରାସିରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାର ଦୁଃଖରେ ସେ ଅଧିର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଶାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ଶୋକ ବିରହରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ବିରହର ବଳିତା ଜାଲି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଶୋକ ଭିତରେ ଅଧିର ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ନାୟିକ ନାୟିକା ଶାନ୍ତି କବିତାରେ କବିକୁ ଶୋକ କବିତା ପୃଷ୍ଠି ପାଇଁ ଅବସର

ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ବୈଦେଶ୍ୟ ଶିଳାସବୁ ସୀତା ଓ ବିଦ୍ରବ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣିରୁ ରାଧା ଦୁହସର ନ ପାଇବା ପଣ ଓ ଲେଖିବା ପଣର ଶୋକ ସହ ପାଠକ କେତେ-କାଂଶରେ ପରିଚିତ ହୁଏ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ମଣିଷ ସମାଜର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଭୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ—

“ପ୍ରାଣୀର ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହ
ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦାର ହେଉ ।”

କବି ଜୀବନର ସାମୂହିକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶର ଅବକାଶ ସମୟକ୍ରମେ ବଦଳି ଯାଇଛି । କବି କୌଣସି ବୃହତ୍ତର ସାମୂହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି ବରଂ ଆତ୍ମୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବିପ୍ଳାବରେ ତା’ର ଗୁଣାବଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଶୋକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ(୧୮୮୦)ରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶୋକ କବିତା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।

ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନର ଅପତୟକୁ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଚିତ ‘ପରଲୋକଗତା ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ’ ‘ରାଧାନାଥ ବିପ୍ଳାବେ’ ‘ଶୋକଲହରୀ’ ‘ଦେବାସୀ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆରୁର୍ଥୀ’, ‘ଶୋକ ଶ୍ଳୋକ’ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ଶୋକ କବିତା, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ନିଜ ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣା-କ୍ରମାଗ୍ନ ଓ ପୁତ୍ର ମନମୋହନ ବିପ୍ଳାବରେ ‘ମୃତ ଶିଶୁସ୍ମୃତି ମନମୋହନ’ ‘ହସି ହସି ଗଲ ମୋତେ କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ’ ‘ମୋ ସୁଦ୍ରତାରା’ ଆଦି ଶୋକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ସେ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନେକ ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀର ଜନୈକ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୃତ୍ୟୁରେ ‘ହୋଇଥାନ୍ତୁ’ ‘ଆଥବାକୁ’ ଆଦି ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ‘ଗୋପ ପ୍ରସାଣ’ ‘ପ୍ରାଣର ବାସୁଳୀ’ ଦୁଇଟି ସାର୍ଥକ ଶୋକ କବିତା, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ‘ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୁରୁଷ’ ‘ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ’ ଆଦି ସାର୍ଥକ ଶୋକ କବିତା ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି । କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କ ‘ବୋଉ’, ‘ରମା’, ‘ଭାଇନା’ ଆଦି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଶୋକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘କଲ୍ଲୋଲ’ ସଂକଳନରେ ଅନେକ ଶୋକ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ-

ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟରେ ସୂରଶିକାମାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଅନେକ ଶୋକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି । ଶୋକ କବିତାର ଶେଷ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ଓ କବି ହୃଦୟରୁ ଶୋକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଶୋକ କବିତାର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା :

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କଂସିତ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ତାହାଦ୍ୱାରା କବିତାର ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଭାଗ ଯେ ଅବହେଳିତ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ଏମିତି ଭାବିବା ଦାୟିତ୍ୱ-ହୀନତାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାରେ ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶୋକ କବିତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କଳାରୂପ କାନ୍ଦଣା ପାଖରୁ ଆମ ସମାଜରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିଲା ତାହା ସମ୍ପ୍ରତି ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଶୋକ କବିତାମାନଙ୍କରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟାବହତା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନର ଅସହ୍ୟାୟତା ଆଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଯତ୍ନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେପ ହୋଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେହି ଆତ୍ମୀୟତା ଗୁଣ ଗାନ କରି ଶୋକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାରେ କବି ମରିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଅସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସହସ୍ର ଆହୂତ୍ୟା କରିଥିବା ମଣିଷର ବ୍ୟଥାକୁ କବିତାରେ ଉତ୍ତାରି ଥାଏ । ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆସିଯାଇ ପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ଶୀତଳ ମୃତ୍ୟୁର କାମନା କରିଥାଏ । ସେ କେମିତି ମରିବ, ତା'ର ଶେଷତମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଏସବୁ କଥା କବି ଅନେକ ଆଗରୁ (ତଥାକଥିତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ) ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରିଥାଏ, ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୋକଗୀତି ବା ଶୋକ କବିତାର ଅବବୋଧ ଭିତରେ ଥାଉଟି ପାରିବା ।

ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ପରିସର ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ । ସାଧକ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇ ଆମକୁ ଅନେକ ଆଗରୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି—

—“ବୋହୂ ଚାଲି ନ ଜାଣଇ ଲେ
ପାଦ ପଡ଼ୁଥାଇ ବଙ୍କା।

ଯେଉଁ ଦିନ ବୋହୂ ସଲଖି ଚାଲିବ
ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ତକା ।”

ଏ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟକ ଚେତନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇ ଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ପ୍ରଗତିବାଦ ଓ ପ୍ରୟୋଗବାଦ ଦୁଇ ଧାର ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା (ଶୋକ ଚେତନା) ଆମ କବିକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି କୁହେ—

“ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି
ତୋଳେ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ କରୁ
କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି
ପଡ଼ିବ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ ନର୍କ ।”

(ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ)

ସେଇଠି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବି କୁହେ—

“ସମୟ କୃପଣ କେଡ଼େ
ମନା କରିଦେଲା ଆଉ ଏକଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ
ରାତି ମୋ ଦେହକୁ
କୋଇଲିର ଡଙ୍ଗା ଚିପିଦେଲା
ତା’ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହିଁ ଖୁରୁ ।”

(ରମାନାଥ ରଥ)

ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାରେ ମରିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ମରିବା ବେଳର ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ କବିତାରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆସୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

“ଶୁଣିଲ ପକ୍ଷରେ
ସଜେଇ ଦେବ ମୋର କୋକେଇ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀକୁ ଖବର କରିଦେବ
ଶୋଭାଯାତ୍ରୀରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ
ବର୍ଷାକୁ କହିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝରିବାକୁ
ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ କହିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିବ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା
ଓ ଉଦାସ ନ ହେବାପାଇଁ ନଇକୁ କହିବ
ଚୁମିବାକୁ ମୋର ଦୁଇ ଓଠ
ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ

ଜାଣିବି

ଆଜି ତୁମେ ନେବ ମୋତେ

ଶୁକ୍ତିରେ ବସାଇବାକୁ ।”

(ପ୍ରସନ୍ନ ପାଞ୍ଜିଶାଣୀ)

ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷ ଜାଣିବି ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ କେବେ ତା’ କବଳରୁ ବନ୍ଧୁ ପାରିବ ନାହିଁ । ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅରୁନକ ତାକୁ ମରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି ଆବେଗଦୀପ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଣ କବି ରୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି—

“ଏ ମୃତ୍ୟୁ

ସହରର ସବୁ ଫୁଲ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜଳିଗଲା ପରି

ଏ ମୃତ୍ୟୁ କାହାପାଇଁ

ରୁକିରୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଅବସର ନେଲା ପରି ।”

(ରୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି)

ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କବିମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୃତ୍ୟୁବୋଧକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଶୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯିବ । ଶୋକ କବିତାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ମାପି ବସିଲେ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବିବିଧ ଦିଗ ପରି ଶୋକ କବିତାକୁ ଆଜିର କଂପ୍ୟୁଟର କବିତା ଭିତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ।

ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା (Satire)

ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିବିଧ ଦିଗ ଉପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ । ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ରସାତ୍ମକ ପରିବେଷଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସ୍ବାଭାବିକ ଜନ୍ମ ନିଏନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ମାନସ ମହ୍ନରେ ଘଟଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବିକୁ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଧାରଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି, ନୀତିଗତ ସଂଘର୍ଷ, ଧର୍ମଗତ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ, ମଣିଷର ବୃଥା ଧନହୀନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦକୁ ଆତ୍ମୁଧ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ବନ୍ଦୋକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କୁଳକ କହୁଥିଲେ—‘ବନ୍ଦୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବନମ୍’ ବନ୍ଦୋକ୍ତି ବିନ୍ୟାସ କାବ୍ୟରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରେ । ଏହି ବନ୍ଦୋକ୍ତିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ସହ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଓ ଅର୍ଥାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିଛି । କେଉଁଠି ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ରସାଭାସ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଇଂରାଜୀ କାବ୍ୟ ରୂପ Satire ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ବନ୍ଦୋକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପୋପ୍, ବାଇରନ୍, ଡ୍ରାଇଡେନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ବିଭବ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ

ସମାଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପକୁ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ହାସ୍ୟର ସମାଧାନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ସାରଳା ଦାସ ‘ମହାଭାରତ’ରେ ଏପରି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଥକା ତାମସୀ ଭିତରେ କେତେକ ପଦ୍ଧତିରେ କବି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ‘କଳସା ଚଉତିଶା’ରେ ଶିବ ପାଟଣାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଯିବା ଓ ପାଟଣାକୁ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ଶିବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଓ ପାଟଣା ବାହା ହେବାପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶିବ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମଗ୍ର କବିତାରେ ହାସ୍ୟ ଏବଂ କୌତୁକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ! କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଶାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ‘ହାସ୍ୟ କଲୋଳ’ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟତାର ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟିଛି । ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଆନ୍ତେତନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାସ୍ୟ କଲୋଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

କବିତାର ଏହି ଆଧୁନିକ ବିଭାଗଟି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଫଙ୍ଗରମୋହନ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ‘ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ତମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି—

“କଙ୍କୁଳ ପୁରତ ଲେଟନ ଭାଲେ
ଗୁଣ୍ଡି ମିଶା ଖିଲି ଗୁଞ୍ଜିତ ଗାଲେ
ତେଲ ହରିଦ୍ରା ବୋଳିତ ଦେହେ
କୁକ୍କୁରାବ ଶୀଘ୍ର ଧାବତି ଗେହେ ।”

ଫଙ୍ଗର ମୋହନ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ମୂଳପୃଷ୍ଠ କରି ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଦୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ‘ଦରବାର’ ୧୮୯୬ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟକୁ କବି ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଦରବାର କାବ୍ୟରେ କବି ଉତ୍କଳର ରାଜା ଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ।

କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅସଦ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍କଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଧୋଗତିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କବି କହିଛନ୍ତି —

“ସାହେବୀ ପୋଷାକ କେନ୍ଦୁ ଅବା ପିନ୍ଧି
ସୁସ୍ଥିତେ କହଇ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହୁନ୍ତୀ ।
ଥରେ ଥରେ କାଣି ସାହେବୀ ଠାଣିରେ
ପୋଛଇ ବଦନ ରୋମାଲ କାନ୍ଧରେ ।
ପ୍ରକଟାଇ ପ୍ରସ୍ତ ସାହେବୀ ପଣିଆ
ଫରକଟା ଗୋଡ଼େ ହୁଏ ପୁଣି ଠିଆ ।”

ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ‘ଫିଉରର ସାହେବ’ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବାକୁ ପଛଇ ନ ଥିଲେ । ହାସ୍ୟ କବିତା ରଚନାରେ ଯଦିଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କୌଣସି ରୂପ ରଖି ନ ଥିଲେ ତଥାପି ରାଧାନାଥ ଓ ଭଞ୍ଜ ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓ ବିଜୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଓ କୈତୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି କବିତା ‘ଭଣ୍ଡ ରସାୟନ କାବ୍ୟ’ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି । ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ରଚନାର ପରିମାଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୀମିତ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦକ ପରି ଏହାର ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତି ନୁହେଁ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟସମ୍ବଳ ‘ହସନ୍ତ’ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହଙ୍କ ‘ସାହୁଘର’ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ’ ଫକ୍ତୁରୀନାଥଙ୍କ ‘କବି ଲଢ଼େଇ’ ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ‘ଲଘୁ ଶତକ’ ଆଦି ବିଭିନ୍ନଯୋଗ୍ୟ । କବି ରବି ସିଂ ବାସୁଦେବୀ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାକୁ ରୁଚି ମନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି । କବି କହିଛନ୍ତି—

“ସାହୁଆ ବିକ୍ରି ହୋଇ ସାହୁର ମଲମ ଦେଖ
ମଦୁଆ ଧରିଛୁ ନିଶା ନିବାରଣ ବାନା
ଗଣିକା ସାଜିଛୁ ବେଶ୍ୟା ବିରୋଧୀ ଗାଢ଼
ଉକ୍ତିଟ ଗଡ଼େଇ ଏ ଅନାରେ ଅନା ।”

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତରର, ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନବୋଧକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରି ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପାଦୀ କବିତା (Sonnet) —

ଇଂରାଜୀ ସନେଟ୍‌କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପାଦୀ କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସନେଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାଚୀନ ଇଟାଲୀୟ ସନେଟୋ Sonetto ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି । ସନେଟୋ କହିଲେ ସୁଦୃ ଗୀତିଧର୍ମୀ କବିତାକୁ ବୁଝାଏ । ସନେଟ୍ ଏକ ପରିମିତି ପରିଧି ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କବିତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ଅନୁସୂଚ ହେଉ ନ ଥିବାବେଳେ ସନେଟ୍ ପାଇଁ କେତୋଟି ରଚନାଗତ ନିୟମ ଥାଏ । ସନେଟ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଆଠ ଧାଡ଼ିକୁ ଅଷ୍ଟକ (Octave) ଏବଂ ଶେଷ ଛଅ ଧାଡ଼ିକୁ ସଷ୍ଟକ (sestet) ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ସନେଟ୍‌ରେ ସବୁ ମିଶି ଚଉଦ ଗୋଟି ଧାଡ଼ି ଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଆଠ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୁଣି ଧାଡ଼ି ବଶିଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ପାଦ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ସହ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ସହ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ନିୟମରେ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଗଲେ ହେଁ ବସ୍ତୁତଃ ସନେଟ୍‌ରେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସୂଚ ହୋଇଥାଏ ।

‘ଇଟାଲୀୟ ଏହି କାବ୍ୟ ରୂପଟି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚ ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ଛନ୍ଦବିଧାନ ଓ ପଦ ମିଳନରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା । ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନେଟ୍ ରଚୟିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ସେକ୍ସପିଅର ଗୁଣିପାଦ ବଶିଷ୍ଠ ଚଉଦଗୋଟି ଗ୍ରହକ (Quartrtain) ଓ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିପାଦ ବଶିଷ୍ଠ (Couplet) ଗ୍ରହକର ସଂଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପାଦୀ କବିତା ରଚନା କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନବତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ।’ (କବିତାର ମାନଚିତ୍ର—ଜାନଙ୍କା ବକ୍ସିଜ ମହାନ୍ତି—ପୃ-୧୧୭) । ଇଟାଲୀୟ କବି ପେଟ୍ରାର୍କ Petrarch ସନେଟ୍ ରଚନା ଶୈଳୀର ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ପରେ ପରେ ଏହା ଇଂରେଜ କବି ମିଲଟନ, ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଅତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା । ସନେଟ୍ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା’ର ମୂଳ କଳା ଧର୍ମ ହରାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଚଉଦ ଗୋଟି ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ଆଦେଶ ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏହା ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପାଦୀ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ୟା ଓ ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକପଦ, ଚଉପଦ, ଷୋଳପଦ, ଶହେପଦ, ଷୋଳ ପୋଇ, ଛପନ ପଦ୍ୟା ଆଦି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏହି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ

ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ ଜର୍ଣ୍ଣୟ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା । ଚଉଦଶପାଦୀ କବିତାର ଏକ ଦେଶୀୟ ରୂପ ଏହି ପଦିଆ ଓ ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

‘ବସନ୍ତ ଗାଆ’ ସନେଟ୍ ରଚନା କରି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚଉଦଶପାଦୀ କବିତା ରଚନାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ବସନ୍ତ ଗାଆରେ ‘ପରସ ପ୍ରମାଣ’ ‘ଘୌବନର ସ୍ବପ୍ନ’ ‘ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ’ ‘ପତିତାରମଣୀ’ ଆଦି ଘୌବନ ଓ ଜୀବନଧର୍ମୀ ସନେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ‘ଶେଷଦିନ’ ନାମକ ସନେଟ୍ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ‘ଅର୍ଦ୍ଧାଧାଲୀ’ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ‘ନିର୍ଘରଣୀ’ରେ ସନେଟ୍ କଳା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସନେଟ୍ ରଚନା କରିବାରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କବି ‘ହୁଣ୍ଟ’ ‘ଅକ୍ଷତ’ ‘ହେମସୁଷ୍ପ’ ଆଦି ସାର୍ଥକ ସନେଟ୍ ମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ମାନସିଂହଙ୍କ ସନେଟ୍ ଗୋଟିଏ ନିବିଡ଼ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ସହ କ୍ଷଣକରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ । କବିଙ୍କ ‘ଦିନୋଟି ସନେଟ୍’ର ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଲକ୍ଷିତ—

“ଜାଣିନି କି ତେଜିଛି କି କରୁଣ ଲୋଚକ,
କେତେ ବଧୂ, ସଖାସଖୀ, ପରିଜନ ପାଇଁ ?
ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ, ମଣେ ଏକାନ୍ତ ଅରକ୍ଷ,
କେହି ହେଲେ ଜଣକର ପ୍ରଣୟ ନ ପାଇ ।”

ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ପରେ ସନେଟ୍ ରଚନା କରିବାରେ କବି ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିଜ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କବି ‘ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ’ ସଙ୍କଳନରେ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ସନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ସନେଟ୍ ର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି, ଏହା ସଙ୍ଗୀତମୟ ଓ ଗୀତି କବିତାର ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ବହନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ । କବିଙ୍କ ‘ଚମ୍ପାଫୁଲ’ ସନେଟ୍ କୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ—

“ଚମ୍ପା ଫୁଲ ମହକରେ ବାଟ ଭୁଲି ସମୁଦ୍ର ତେଉ
ଅସିଥିଲା କୁଲ ଲଙ୍ଘି ଶୁଖିଥିଲା ଭର ନଦୀ ଗୁଡ଼ି
ଶୁଣାନର ପଥର ତରଳି ଥିଲେ ଭୁତ ପ୍ରେତ ଗୁଡ଼ି
ରଜବତୀ କନ୍ୟା ଲାଗି ଯୋଗୀ ଥିଲେ ମଦନରେ ମାଡ଼ ।”

କୃଷ୍ଣ ବହାଣ ଦାଶଙ୍କ ‘ପ୍ରଭାତ’ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିସାଠୀଙ୍କ ‘ଆତ୍ମଲିପି’ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ‘ନୟଦେବ’ ‘ସଜନା ଗୋ’ ‘ଦାସପୁଲ’ ‘ଛଉନାଚ’ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ସନେଟ୍ । ରାଧାମୋହନଙ୍କ ସନେଟ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କବି ସନେଟ୍ କବିତା ରଚନା ନରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ । କବି ବଭୃଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ଶହେଟି ସନେଟ୍,’ ଶୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ କେତୋଟି ସନେଟ୍, ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେତୋଟି ସନେଟ୍, ଛଡ଼ା ବଳିଷ୍ଠ ସନେଟ୍ ରଚନାର ଅଭାବ ଆମ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ବନବହାଣ ପଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରତି କେତୋଟି ସଫଳ ସନେଟ୍ ପଦ ପଦିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ସନେଟ୍ ଗୀତି କବିତାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା କର୍ମ, ଏକ ସ୍ଥିରାବୃତ୍ତ ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଭିତରେ ଏହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ କବିତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ ।

୨

ପ୍ରେମ କବିତା

ପ୍ରେମ ହୃଦୟର କୋମଳତମ ଭାବ । ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉନ୍ମାଦନା କୁଟାଇ ଥାଏ । ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରେମରୁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି । ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର କରଣ, ପଥର କୋଳରେ କେଶ ଫିଟାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ୋଇଥିବା ଝରଣା, ସବୁ ତ ପ୍ରେମରୁ ସୃଷ୍ଟି । ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ମହାପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ସମାଜହର ଦାର୍ଶନିକଟିଏ ସଜେଇ ଦିଏ । ପ୍ରେମ ଏକ ତପସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇହୁଏ । ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯାଏ ପ୍ରେମ ପୃଥିବୀରେ ହୃଦୟ ଯୋଡ଼ି ରୁଲିଥାଏ । ସ୍ୱାମୀକୁ ସିନ୍ଦୂରଠାରୁ ପ୍ରେମିକକୁ ପାର୍ବତୀ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଅଲଗା କରିଦିଏ । କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୂର ହୋଇ ଶୋଭା ପାଏ ତ ପ୍ରେମିକ ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ରକ୍ତ ହୋଇ ଝୁଲୁଥାଏ । ପ୍ରେମିକଟିଏ ଖାସ୍ ପ୍ରେମିକ ହୋଇ ରହିଯାଏ । ପ୍ରେମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରେମ କରେ, ପ୍ରେମକୁ ପାର୍ବତୀ ତଳୁ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରେମୁଣୀ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖେ, ସେ ଜାଣିଛି—

“Loving is a painful thing
Not to love more painful
To love and not to be loved again
Surely is the worst pain.”

—Long Fellow

ତଥାପି ପ୍ରେମ ଚରନ୍ତନ, ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ । ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ତ କବିତା ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ପ୍ରିୟା ଓଠରେ ହସ ଅଛି । ସିଏ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ସିଏ ତା’ର ତାତି ମାପିଛି । ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ହିଁ ଲେଖା ଯାଇଛି । ପ୍ରେମ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଓ ତାକୁ କବି ସଜାଇଦିଏ ।

ପ୍ରେମ କରିବା ବଡ଼କଥା ନୁହେଁ । ପ୍ରେମକୁ ପାଳିବା ବଡ଼କଥା, ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ବଡ଼କଥା । ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ମହୁମାନ୍ଦୁକ ହୁଏ ସିଏ ତ ସଂସାରର ପାଲଟିଯାଏ । କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି—

“ବଡ଼ କଠିନ ସେ ପ୍ରୀତି ପାଳିବା
 ଖରଣ ଅସି ଧାରେ ପଥ ଚାଲିବା
 ଶୂନ୍ୟ ଆଶ୍ଵେଦରୁ କଠିନ
 ନବନ ଡାଳେ ଧରିବା ଲକ୍ଷଣ
 ପ୍ରୀତି ରକ୍ଷା ଠାରେ
 ଯଥା ପାରିବ ରଖିବା ମୁଠାରେ ।”

ପ୍ରେମର ବୟସ ବଢ଼େନାହିଁ । ପ୍ରେମ ରୁଡ଼ା ହୁଏନାହିଁ । ମଣିଷର ମନ ଓ ମସ୍ତୁଷକୁ ସ୍ଵପ୍ନାବସ୍ଥା କରି ଜୀବନରେ ସବୁଜ ବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

“But love is durable fire
 in the mind of ever burning
 Never sick, never old, never dead
 From it self never turning.”

—Walter Pailush

କବି ମାଡ଼େ ହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ । ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେମ କବିତାର ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ । ପ୍ରେମ କବିତାର ଆବେଦନ ହୃଦୟର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ସୁଷ୍ଟ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥାଏ । କବି ଏକରସ ଚେତନାରେ (ସଂଶ୍ଳେଷ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର) ପ୍ରେମ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରେମ କବିତା କବିତାର ସବୁଠାରୁ ସୁଷ୍ଟ ସ୍ତର । ମଣିଷର ବିବିଧ ପ୍ରକୃତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ପଦକାଶ କରିଥାଏ ।

ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କବିତା ରଚନା କରିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚର୍ଯାପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । କାହ୍ନୁପାଦ, ଶବରୀପାଦ ଆଦି ଚର୍ଯାକାରମାନେ ଡୋମ୍ବୀ, ଶବରୀ ଦେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏସବୁ ହୃଦୟରେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳେଷ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଦପାଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚସଖା

ସାହିତ୍ୟରେ ସାପାରିକ ପ୍ରେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୀରବ ପ୍ରତିଦ୍ୱିତ୍ୱା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରେମ କବିତାର ଯୁଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏ ଯୁଗର କବିମାନେ ବୈଷ୍ଣବାୟ ପରଜାୟା ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାବ୍ୟର ନାୟକ ଓ ରାଧାଙ୍କୁ କବିତାର ନାୟିକା କରି ଅନେକ ପ୍ରେମରସର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ କାବ୍ୟରେ ହୃଦୟ ବିକ୍ଷମୟ, କାମ ଦଶଦଶା, ମିଳନ ମନବାଞ୍ଛାକୁ କବି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ସମୟରେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରେମରସର ପ୍ରାବନ୍ଧ ଘଟିଛି । ‘ପ୍ରେମ ଭରଣିଣୀ’ ‘ବିଦଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି’ ‘କଳାବତୀ’ ‘ସୁଲକ୍ଷଣା’ ‘ପ୍ରେମଭଙ୍ଗ’ ‘ପ୍ରେମପଞ୍ଚାମୃତ’ ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ ‘ରସକଲ୍ଲୋଳ’ ‘କଲ୍ଲୋଳତା’ ଆଦି କାବ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏ ଯୁଗର ପ୍ରେମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କବି କହୁଛନ୍ତି—

“କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର
କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ
ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ୍ୟ ତାଙ୍କର
ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ
ସେ ଯାର ସେ ତାହାର ।”

ପ୍ରେମ କବିତା ରଚନାର ବିବିଧତା କବି ରାଧାନାଥଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୌରାଣିକ ସାମାଜିକ ଆଶଙ୍କିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମକୁ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରି କବି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରେମ କବିତା ରଚନାର ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳ ପକାଇଲେ । ‘କେଦାରଗୌରୀ’ର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ରେ ପ୍ରେମର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ‘ପାବଣୀ’ରେ ପରଜାୟା ଓ ଅପପ୍ରେମର ପରିଣତି ‘ଉଷା’ରେ ପ୍ରେମରେ ବାରତ୍ତ୍ୱ ‘ନନ୍ଦକେଶବତୀ’ରେ ପ୍ରେମ ପାଶରେ ପିତା ଓ ପ୍ରେମିକର ସଂଘର୍ଷକୁ କବି ନୂତନ ରୂପରେ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପାରିବାରିକ ଓ ସାପାରିକ ପ୍ରେମର ଶୁଦ୍ଧତା (ତପସ୍ୱିନୀ, କୀର୍ତ୍ତିକ ବଧ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ) ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କବିତାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟପ୍ରେମ ଓ ହୃଦୟ ବିକ୍ଷମୟ (ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା)ର ଚରନ୍ତନ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ସବୁଜ ଯୁଗ (୧୯୪୦-୫୫)ର କବିମାନେ ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞନ୍ନ ହୋଇ ଡରୁଣ ହୃଦୟର ଅନେକ ପ୍ରେମ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏ ମାଟିର ଧୂସରତାକୁ

ପରିହାର କରି ଆଉ ଏକ ମାତ୍ର ରଚନା କରିବାର ଓ ପ୍ରିୟାର ଘାସୁଲରେ ମୁଣ୍ଡଗୁଞ୍ଜି ଯୌବନର ଝରଣା କୂଳରେ ମରୁଆଁଲା ହେବାର ଜଣା ଏସୁଗର କବିମାନଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କର, କାଳିନ୍ଦରଣ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରେମ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରେମ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ଧୂପ’ ‘ହେମଶଯ୍ୟା’ ‘ପୁଜାରଣୀ’ ‘ସାଧବ ଝିଅ’ ‘ଇରାମ କଣୋରା’ ସେହି ପ୍ରେମବିମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ । କବି ପ୍ରେମର ପବିତ୍ରତା ଓ ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି—

“ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟା ଗୋ ମୋର
ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ
ଆସିବ ମୋର ଉଷୁ ପାଶେ
ଦେବ ହେ ତା’ରେ ଦେହର ଗୁରୁ ।
ପାରିବ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ପରେ
ପଦ୍ମ ପାଦ ଚାଲିବ ଧୀରେ ।
ଜୀବନ ପୁଣି ଲଭିବି ସଖୀ,
ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମରଣ-ତୀରେ ।”
(ଧୂପ)

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରେମ ଏକ ଚେତନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମ ପ୍ରତି କବିର ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ମଣିଷ ମନରୁ ସବୁ ସବୁଜିମା, ସ୍ନେହକୁ ପୋଛି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ବୋକା ମଣିଷ, ପାଲଟୁଛନ୍ତି ମଣିଷ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଭାବ ନ ହୋଇ ସାମୟିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଯେଉଁଠି ବାସା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ଅଫିସ ଚଳମ, ମାଆ ଗୁରୁବାର ଚିତା, ସେଠି ପ୍ରେମିକା ଗୋଟାଏ ବଜ୍ରପନ ଓ ପ୍ରେମସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ନିଃସ୍ୱପନ ବଳଦରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରେମରେ ଆଶ୍ଚି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଧୁନିକ ପ୍ରେମର ଶତ୍ରୁ ପରିଚୟ ଓ ସୁଲଭତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କବି ଭାନୁଜୀ ରାଓ କହନ୍ତି—

“ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ଭାରି ଶତ୍ରୁ
ଦାମ୍ ତା’ର ଚାରିପା ପଇସା ।”

କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରେମର ସହଜ ଓ କାମଚଳା ଅନୁଭବ ଅତି ଶାଣିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କବି କହନ୍ତି—

“ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେ ଆଜି
ତୁମେ ହିଅ ବାଉଁଶର ଦୋହମ
ତୁ’ ଦାଗ ତୁମେ ଧୁଅ ଯେମିନ୍‌ରୁ ଗରମ ପାଣିରେ
ତୁମେ ପୁଣି ଉଠିଆସି ଆସ୍ତେ ବସ ପାଖ ଚଉକରେ

× × ×

ପବନ ତୁମକୁ ଯେବେ ନିଏ ବାଲିରୁ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି
ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ
ଢିଲି ପାଇକାମା କାମିନ୍‌ର ଅମରବଣରେ ।”

ଆଜିର ଜୀବନରେ ଯେପରି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପବନତା ନାହିଁ । ପଡ଼ିଗ୍ରତା, ପତ୍ନୀଗ୍ରତା, ପବନତା ଏହିସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳତଃ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପ୍ରେମ କବିତା ରଚନାର ପରିସର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତଥାପି ସେହି କଂକ୍ରିଟ୍ ଖୋଲପାରୁ ଖସିଯାଇ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଣାଣୀ ଚରନ୍ତନ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି—

“ରକ୍ତ ମୋ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ନ ହୋଇପାରେ
ତୋ ପାଦେ କରିଦେ ତାକୁ ଅଳତାର ଗାର
ବେଦନା ତୋର ସବୁ କଣ୍ଠା ହୋଇ ଫୁଟୁ ମୋ ପାଦରେ
ନିଃଶ୍ବାସ ତୋ ପାଲଟିଯାଉ ବଂଶୀର ସ୍ବର ।”

ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା (Ode)

୨

ସମ୍ବୋଧନ କବିତା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ । ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କବିତା ରଚନାର ପରମ୍ପରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କବିତାର ଧାରଣା ସହ ଏହା ଏକାଠି ନୁହେଁ । ସମ୍ବୋଧନ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହନ୍ତି—“ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ କଣ୍ଠରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦି ଭିନ୍ନ ସ୍ଵର ଓ ଜଙ୍ଗିର ନୃତ୍ୟ ସହଜ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘Ode’ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହ ‘Ode’ର ପ୍ରଭୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା । ସମ୍ପର୍କିତ କଣ୍ଠ (Chorus) ସ୍ଵର ବଦଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଗାୟାର୍ପୁଷ୍ଟି କୌଣସି ଭାବକୁ କବି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ‘Ode’ ବା ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା । P.B. Shellyଙ୍କ “Ode to the west wind” Keatsଙ୍କ “Ode to a Nightingale” ଏହି ଶ୍ରେଣୀର Ode ବା ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ।” (ସାହିତ୍ୟର ପୁରୀପନ୍ଥା— ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୃ-୯୯) । ଗ୍ରୀକ୍ (Ode) ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଗାୟକମାନେ ଏହି ଗୀତି ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଓ ଏକକ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା । ଏହାର ଜନ୍ମ ଓ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ । କୌଣସି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗୀତି ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ । ରାଜ ଅଭିଷେକ, ବିଜୟ ଉତ୍ସବ, କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରସ, ସଙ୍ଗପଟାଣୀ ଓ ଇଶ୍ଵର ବିଶ୍ଵାସ ଓ ବନ୍ଦାପନାରୁ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଏ । ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରଚନା କରିଥିବ ଏବଂ ଗାୟନରେ ସେହି ସମ୍ବୋଧନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବ ।

ଆମ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତ ଦେଖାଯାଏ । ନାଉରିଆ, ଶଗଡ଼ିଆ, କାଠୁରିଆ, ରାଜଜେମା, ଗେଣ୍ଡାଲିଆକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏସବୁ ଲୋକଗୀତ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କବିତାର ସମସ୍ତ କଳାରତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏସବୁ ଗୀତିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ବୋଧନ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ରଚନାରେ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି ଦେଖାଯାଏ । ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେହକୁ, ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ, ପକ୍ଷୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅନେକ ସ୍ତୁତି ଗୀତିକା ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ—

“ବାଇମନ ହୋ
ବସି ହୃଦୟକୁ ଖେଳା
ଏଇ ମନ ସିନା ମୂଢ଼ମତି -ରେ
ବାଇମନ ହୋ ବସି ଅବନାବନ ।”

ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧକମାନେ ମଣିଷର ନିର୍ବାଣ କାମନା କରି ତାକୁ ଓ ତା’ର ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଆମ ପ୍ରାରୂପପୁର୍ଣ୍ଣ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ସ୍ଵର ବଲିଷ୍ଠ । ଆଧୁନିକ ସମ୍ବୋଧନ କବିତାର ଏହା ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିମାନେ ଯେପରି ନାଇଟ୍ ଅଙ୍ଗଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆମ କବିମାନେ ସେହିପରି କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି । କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆକୃତିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ।

“କୋଇଲି ଲେ
କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲ
କାହା ବୋଲେ ଗଲ ସୁନ୍ଦର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲ
ଲେ କୋଇଲି ।”

ପ୍ରାଚୀନ କୋଇଲି କବିତାମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବୋଧନ କବିତାର ପ୍ରାକ୍ କଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସଂବୋଧନ କବିତା ରଚନା କରିବା ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ‘ପୃଥ୍ଵୀ ପ୍ରତି’ ‘ପଦ୍ମ’ ‘ଆକାଶ ପ୍ରତି’ ‘ନଦୀ ପ୍ରତି’ ‘ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି’

ଆଦି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂବୋଧନ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସଂବୋଧନାତ୍ମକ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ‘କାକ ବାରତା’ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶଙ୍କ ‘ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତି’ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ଧଉଳି ପାହାଡ଼’ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ‘ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରତି’ ‘ଇରାମା କିଶୋରୀ’ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ‘ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି’ ‘ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି’ ‘ତାରା ପ୍ରତି’ ‘ସହକାର ପ୍ରତି’ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାର୍ଥକ ସଂବୋଧନ କବିତା । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂବୋଧନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍କଳରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏ ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଓ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ସଂବଳିତ ସଂବୋଧନାତ୍ମକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ସୌକ୍ ଦେଖାଯାଏ । ଏ ସବୁକୁ ସଂବୋଧନ କବିତା କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ? କବିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ, ଚିତ୍ରକଳା ବିରୋଧାଭାସର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବାକୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାନ୍ତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ସଂବୋଧନ କବିତା କହିବା ଏକ ଚିତ୍କର, ବେଶୂଧର ରାଉତଙ୍କ ‘ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିଯାନ’ ସଙ୍କଳନସ୍ଥ ‘ମଳୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା’କୁ ବିଚାର କରାଯାଉ—

“ଆହେ ଆଗୋ ମୋ ଦେଶର ବସ୍ତିର କିଶୋରୀ
ନୟନରେ ନାହିଁ ଶର
ନାହିଁ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସପନ
ମନର ମଣିଷ ନାହିଁ
ନାହିଁ କାନେ କୋକିଳ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବାକ ଧ୍ବଜ ।”

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ‘ବାଜି ରାଉତ’ କାବ୍ୟ ସଙ୍କଳନର ଏକ ଅଂଶକୁ ପାଠ କରାଯାଉ—

“ଆହେ କବି ବାରେ ହୁଅ ଠିଆ
ନେଇଯାଅ ତା’ର ମାଳା
ଫୁଲ ନୁହେଁ ସେ ଯେ ଦାସୁନିଆଁ ।”

ଏସବୁ କବିତାର କାବ୍ୟଗୁଣ ଯାହାହେଉ ନା କାହିଁକି ବସ୍ତିର କିଶୋରୀ ପ୍ରତି ମାର୍ମିକ ଆବେଦନ ଓ କବିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ବକ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସ୍ଵାର୍ଥକ ସଂବୋଧନ କବିତାର ଲକ୍ଷଣ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାରେ ଅନେକ ସ୍ଵାର୍ଥକ

ସଂବୋଧନାତ୍ମକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଭୂଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ମୃତ୍ୟୁ ହେ ମମ’ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ‘ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ’ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ଭିକାରୀ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ’ ଏହାର ସଂପର୍କ ନମୁନା । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସପ୍ରତି ସଂବୋଧନ କବିତା ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଓ ଶୈଳୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।

ପ୍ରକୃତି କବିତା —

ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରିବାର ପ୍ରାଚୀନତା ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଛୁ ନିଜେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଓ ସମ୍ଭାବନାର କବିତା । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କବିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ତାହାଲେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ସର୍ଜନା କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା । ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଭେଦତ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବାସ କରୁଥିଲା । ଏହି ଯାଯାବର ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ତା’ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା । ପରେ ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କଲପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପାସନା କରି ନୂତନ ଜୀବନର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କଲା । ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ମଣିଷ ସମାଜର ଭୂସୌବିକାଶ ସାଧିତ ହେଲା । ପ୍ରକୃତିପାୟୀ ମଣିଷ ସହ କବିତା ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ।

କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚର୍ଯା ପଦମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ । ନଗର ବାହାରେ କୃତ୍ତିଆ କରି ରହିଥିବା ଡୋମ୍ବୀକୁ କବି କାହ୍ନୁପାଦ କହିଛନ୍ତି—

“ନଗର ବାହରେ ଡେ’ମ୍ବୀ ତୋହର କୃତ୍ତିଆ

ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାଏ ସେ ତ ବାଦ୍‌ହୁଣ ନଡ଼ିଆ ।”

ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ‘ବନପର୍ବ’ ‘ସଭାପର୍ବ’ରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରିବା ଓ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୀର ଅନେକ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ଅଛି; କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହ୍ୟ ବଳାସ, ଲବଣ୍ୟବତୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ, ବୈଶାଖ ଭିତରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଦୃଢ଼ଯୁଗେ ଶୁଙ୍ଗାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ବିରହ ଭାବକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଶ୍ରୀ ପୁରୀର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଥମ କରି ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ‘ଚିଲିକା’ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ । ‘Lady of the lake’ର ଗୌରବ ଚିଲିକା ବନ୍ଧନ କରେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ କରି କରି ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତି ବିଶେଷ କରି ‘ଚିଲିକା’କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ପକ୍ଷୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ସ୍ବଭାବିକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ନିର୍ଘଣ୍ଟିଣୀ’ କାବ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ମହାମନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମାନସୀୟ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ କାବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ବ ଅଧିକ । ତପସ୍ବିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ—

“ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲେ ଉପା ବିକଟ ରାଜବ ଦୁଶା
 ଜାନଙ୍କା ଦର୍ଶନ- ଭୃଷା ଦୁଃସୈ ବହୁ
 କରପକ୍ଷିବେ ମାହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର
 ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହୁ ।
 କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲୁ
 ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ, ଶୁଦି ପାହୁଲୁ ।”

ଗଙ୍ଗାଧର ‘ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲୀ’ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିନବ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅମୃତମୟ ଧାରଣା ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୋଜିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନବତ୍ବ ଓ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନବୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସୋମାଶ୍ବିକ କବି ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ମାନସିଂହଙ୍କ ‘ମହାନଗାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର’ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ କବିତା । କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ରଜତ ଝୁମ୍ଫା ସମାନ ଫେନରୁଡ଼ ଉର୍ମିମାନ
 ଝୁଙ୍କି ବେଳା କରୁଥାନ୍ତି କୁସୁମମୟ
 ଉଠି ଉଠେଁ ବିଦ୍ରୁମ ଗଣ
 ମାଳବ୍ୟୋମେ କରୁଥାନ୍ତି ମାଳାରତନ ।”

ସତ୍ବିଦାନନ୍ଦ ସ୍ବଭାବସୂଚକ କାବ୍ୟ ‘ଭାନୁମତୀର ଦେଶ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସହର ଜୀବନ ଓ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ଭିତରେ (ବିମଳା, ତରଙ୍ଗ) ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ

ଦେଖାଯାଇଛି ବସ୍ତୁତଃ ସ୍ଵାଧୀନୋତ୍ତର ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମଣିଷର ବୈମାତ୍ସଲ୍ୟ ମନୋରାଜ୍ୟ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ନାୟିକାର ନାୟକ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭଙ୍ଗୀ କବିତାରେ ଏହିପରି—

“ଭଲପାଏ

ଶୁବ୍ ଭଲପାଏ,

ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୁସାଫିର ଯେମିତି

‘ଭଲପାଏ / ତା’ ତମୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ / ପରିମଣ୍ଡଳକୁ

କିନ୍ତୁ ସେ କ’ଣ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇଠି ?”

ନଗରର କୃତ୍ରିମ ଜୀବନ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମନରୁ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ବିଚିତ୍ରତାକୁ ହରଣ କରିଛି । ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଝୁଲିବା ଆଜିର ମଣିଷରେ ସୌକରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ତେଣୁ ଆଜି କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କବିତାର ଲେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତି ପିକ୍‌ନିକ୍‌ରେ ଅଛି । ଯଦ୍ଵ ଜୀବନରୁ ସାମୟିକ ବିରତି ପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚାହୁଁଛି । କବିର ଏପରି ଅନୁଭବ ଆଜିର କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି କବିତା ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ‘ପିକ୍‌ନିକ୍’ କବିତାକୁ ପାଠ କରାଯାଉ—

“ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ମନ ନେଇ

ଗପସପ କରି

ସାହିତ୍ୟ ଓ ସ୍ଵଜନାତି ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଚଠାକରୁ ଯିବାକୁ ସେଠିକି

ଟିଣ୍ଡ ଦୁଧ, ଚା, ଷ୍ଟୋଭ

ସିଗାରେଟ୍ ଦିଆଯିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ

କ୍ୟାମେରା ଓ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ।”

ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରିବା ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ କବିମାନଙ୍କ କବିତାରେ ନିଃସଙ୍ଗ ନୃସଂସକ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାର ଦେହରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଆସେ, ମଣିଷର ଦାବି ନେଇ ମନରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ସେଠି ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ବରଂ ପକ୍ଷୀ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି କବିତା କହିଲେ ପକ୍ଷୀ ଚେତନାକୁ ବୁଝାଯିବ । କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ପକ୍ଷୀ ସେ କବିତା । ଯେଉଁଠି କବି ଗାଇ ଉଠିଥିଲା—

ଦକ୍ଷିଣ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ

“ଗୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି ଅଲଲେଖି ଧେନୁ
ଶୁଣାଯାଏ ଦଣ୍ଡି ଦାଗୁଡ଼ି
ଧୂଡ଼ୁକା ବଜାଇ ପଛେ ଗୋପ ଶିଶୁ
ଆସେ କାଶେ ଜାକ ଲଗୁଡ଼ି
ଭଦ ଭଦଲିଆ ଛତାରେ
ଜହ୍ନିଫୁଲ ଫୁଟି ହସେ ଠୋ ଠାଆ
ନୁଆଣିଆ ଗୁଲ ବତାନ୍ତେ
ଭାଗବତ ଘରେ ଖଞ୍ଜଣି
ଶୁଣାଯାଏ ଦୂରୁ ଶୁଭର ଭଜନ
ଭୀମ ଭୋର ଗୀତେ କ ଭଣୀ ।”

ପକ୍ଷୀମଞ୍ଚ-ପକ୍ଷୀଗ୍ରା—ସବି ବଞ୍ଚିତବସୁ

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାର ଚିକାଟାଧାରୀ

୩

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ଚିକାଟାଧାରୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରରେ ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଲୋକଗୀତ ଭିତରେ କବିତା ପୃଷ୍ଠିର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କବିତା ରଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଣିତ ଜରକ୍ଷର ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନେକ ଗୀତ କବିତାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ଶଗଡ଼ ଗଡ଼ାଇଲାବେଳେ ଶଗଡ଼ିଆ, ଘାଟ ବାହୁଲ୍ୟବେଳେ ନାଉରିଆ, ସବାସୀ କାନ୍ଧରେ ବୋହୂ ଗଲାବେଳେ ଗଉଡ଼ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱରାଳୟ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲା ତାହା ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ହୃଦୟକୁ ଅରାଜ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛି । ଝିଅ ବାହାହୋଇ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା ହୋଇଗଲା ବେଳର ଅଭିନବ କାନ୍ଦଣା, ରଜଦୋଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୋଳଗୀତ, ପୁରଗୀତ, ମୀତଗୀତ, କୁମାର ସୁନେଇ ଗୀତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନଧାରାର ପରିଚୟ ଦେଇଆସୁଛି । ଏହି ଗୀତମାନଙ୍କରେ କବିତ୍ୱ ଓ ଆବେଗର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର କାନ୍ଦଣା ଗୀତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ—

“ଭୋକିଲା ପେଟମୋ ଦେଖୁ ନ ଥିଲୁ, ଲୋ ମୋ ବୋଉ
ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ମୋ ଗୁହଁ ନ ଥିଲା, ଲୋ ମୋ ବୋଉ ।
ଦବସ ରଜନୀ ମୋ ଲାଗି କରୁଥିଲୁ ଚକ୍ରା, ଲୋ ମୋ ବୋଉ
ଏବେ ପରୁଦିନଲାଗି ହେବୁ ଅଚକ୍ରା, ଲୋ ମୋ ବୋଉ ।
ଦାରୁପିନା ସହେ କରତ ଧାର, ଲୋ ମୋ ବୋଉ
ଦୁବ କି ପହୁବ କରତ ଭାର, ଲୋ ମୋ ବୋଉ ।
ପାଳଧୁଆ କାଠେ କରତ ଘାଆ, ଲୋ ମୋ ବୋଉ
ଝର ଝର ଝରି ପଡ଼ଇ ତାହା, ଲୋ ମୋ ବୋଉ ।”

ଲୋକ ଗୀତର ଆବେଦନ ଅତି ପ୍ରଖର । ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସାମ୍ବେଦକ ଜୀବନର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ । ଗ୍ରାମ୍ୟ-ଗୀତ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅବୁଝାଶୁଝା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଲୋକଗୀତ ଭିତରେ ଅନେକ ଡଗଡମାଲି, କାହାଣୀ, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସମଶଃ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତ କବିତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନର ମତଦେଇ ଲୋକଗୀତର ଗବେଷକ ଓ ସଂଗ୍ରାହକ ଚନ୍ଦ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଋଷିନ୍ଦ୍ର, “ଯେଉଁ କବିତାମାନ ଏବେ ମୁଖେ ମୁଖେ ରହି ଆସିଛି, କେବେହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିନାହିଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଦ୍ଵାରା କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ତା’ର ବିଚାରଣ ମହକରେ ସେ ଜନସମାଜର କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରସ୍ଫୁରିତ ହୋଇ ସାବଜମାନ ହୋଇ ପାରିଛି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସମୀଚୀନ । ୧ ।” ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତରେ ଯେ କବିତ୍ଵ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତ କବିତା ଏକଥା ଅସ୍ପୀକାର କରି ହେବନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତର କବିତ୍ଵ ଓ କାବ୍ୟ କଳାଗୁଣ ବିଶ୍ଵର କବିଯାହ—

“ଦେଇଥିଲେ ପାଇ
ଗୁଣିଥିଲେ ବାଇ
ପଞ୍ଜିଆ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଧନ ଚରାଇ
ଆହେ ଆପଣେ ।”

ସମ୍ପୋଧନ ଭିତରେ ଗୁରୁଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତମୟ ଭାବଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା କବିତାଠାରୁ ଆଦୌ କମ୍ ନୁହେଁ । ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କାବ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କାବ୍ୟ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ଓ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କବିତା ରଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରୂପେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ନେପାଳରୁ ଦରବାରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ଏକ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିଳସ୍ତୟ ।’ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ‘ହଜାର ଚଢ଼ରେର ସୁରନୋ ବାଜାଲା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା

ନାମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟସ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାମ ‘ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ’ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଗବେଷକ ଓ ଆଲୋଚକ ମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଓ କବିତା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଜରୁଣାକର କର, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବନାରାୟଣ ଦାଶ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟର ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ପରିସୀମା ଉନ୍ନତ ହୋଇ ପାରିବ । ଅଷ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟରେ ୮୪ ଜଣ ହିଙ୍ଗରୁୟିଙ୍କର ରଚନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେହେଁ ୨୩ ଜଣ ହିଙ୍ଗରୁୟି ମାନଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ନାମଗତ ଓ ଧର୍ମଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ହିଙ୍ଗରୁୟିମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଧାରଣା ଦୃଢ଼ ହୁଏ । ସହରପା, କାଢୁ ପାଦ, ଲୁଇ ପାଦ, ସବଣ ପାଦ, ଭୃସୁକୁପା, ହାଡ଼ିପା, ଦାରିକପା, ଚାଡ଼ିପା, କୁକୁକୁଶପା, ବିରୁପପା, ବାଣପା, ଗୁଣ୍ଡାପା, କମ୍ବଳପା, କଙ୍କଣପା, ଜୟନନ୍ଦୀପା, ଏତିଶ୍ଵଣପା, ତୋମ୍ବୀପା, ଧାମପା, ଭାଦେପା, ମଞ୍ଜୁଧରପା ଆଦି ହିଙ୍ଗରୁୟିମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । କବି କାଢୁ ପାଦଙ୍କ କବିତାକୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ—

ତୋମ୍ବୀ—ଚର୍ଯ୍ୟା

ରାଗ—ଦେଶାଶ

“ନଗର ବାହରେ ରେ ତୋମ୍ବୀ ତୋହୋର କୁଡ଼ିଆ

ଛେଇ ଛେଇ ଜାହୁ ସୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ । ୧ ।

ଅଲେ ତୋମ୍ବୀ ତୋଏ ସମ କରିବୋ ମୋ ସାଙ୍ଗ

ନିଦିନ କାଢୁ କାପାଳି ଜୋଇଲଙ୍ଗ ।

ଏକସୋ ପଦୁମା ଗୌଷଠୀ ପାଶୁଡ଼ୀ

ତହିଁ ଚଢ଼ି ନାଚଅ ତୋମ୍ବୀ ବାସୁଡ଼ୀ । ୨ ।”

ଲୁଇପାଙ୍କ କାୟାତରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ।

କାୟା—ତରୁଚର୍ଯ୍ୟା

ରାଗ—ପଟମଞ୍ଜରୀ

“କାଆ ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ

ଚଞ୍ଚଳ ଶବ ପଇଠା କାଳ । ୧ ।

ଦିବ୍ୟ କରଥ ମହାସୁଦ୍ଧ ପରିମାଣ
ଲୁଇ ଭଣ୍ଡାର ଗୁରୁ ପୁରୁଷ ଜାଣ
ସଥଳ ସମାହୁଅ କାହୁ କାରିଅଇ
ସୁଖ ଦୁଃଖତେଁ ନିଚିତ ମରିଅଇ । ୨ ।”

ତଥା ପଦର କବିତ୍ବ ଓ ଭାଷା ଗୌରବ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ଦାୟାଦ
ହେବାପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ
ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ତ୍ରୋପନ କରିଥିଲେହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ପରିଚୟ
ଓ କବିତ୍ବକୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚ୍ କାଳରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି
ଦେଖାଯାଉ ନ ଥିଲାବେଳେ ବୟା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ‘କଳସା ଚଉତିଶା’ ଏକ ଆଦର୍ଶ
ଶୈବ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ପାରିଛି । ପ୍ରାଚ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ
କଳସା ଚଉତିଶାର ସ୍ଥାନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । କଳସା ଚଉତିଶା ଓ ଏହାର ରଚୟିତାଙ୍କ
ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତବିଚାର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି—“ସାରଳା
ମହାଭାରତରେ କଳସା ଚଉତିଶାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟକୁ କଳସା ଚଉତିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ
ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାୟ
ଏକଶତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ ଆମେ ବୟା ଦାସଙ୍କୁ ସହଜରେ ‘ଚଉତିଶା
ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ପାରିବା ।” ୧୨ । କଳସା ଚଉତିଶା ଶୈବ ଧର୍ମର
ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ । ଶିବ-
ପାଟ୍ଟାଙ୍କ ବିବାହ ପସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି । ଶିବ ହିମବନ୍ତଙ୍କ ଗୁହ୍ୟକୁ
ବରହୋଇ ଆସିବା ଓ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ବଳକକୁ ବାହନ କରି ଶ୍ବାସଭୋଗରେ
ଆନନ୍ଦ ଏହି ବରକୁ ପାଟ୍ଟାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାଟ୍ଟାଙ୍କ ମନଯୁଗ ଏବଂ
ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଉତିଶା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ବୟା ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଟ୍ଟାଙ୍କ ମନଯୁଗକୁ ଆଙ୍କିବା ସହ ଶିବ ମହମା
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ
ବୟା ଦାସଙ୍କ ‘କଳସା ଚଉତିଶା’ର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ ।

୧୨ । ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ—ସ-ଆର୍ତ୍ତବିଚାର ମହାନ୍ତି, ପୃ-୧୦ ।

ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସମସାମୟିକ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ କୌଣସି କାବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନାହିଁ । ଯଦିଓ ‘ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥା’ ଏ ସମୟର ଏକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି, ଏହା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ‘ବୁଦ୍ଧ-ସୁଧାକ୍ଷୟ’ ଏ ସମୟର ଏକ ସଫଳ ଗଦ୍ୟସୃଷ୍ଟି । କବିତା ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନାରେ ଏ ଦୁଇଟି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କବିତ୍ୱ ଓ ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । ବୁଦ୍ଧସୁଧାକ୍ଷୟ ଗଦ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ କବିତା ଓ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧସୁଧାକ୍ଷୟ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ କାବ୍ୟକଳାର ନରମ ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାନ ସୃଷ୍ଟି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥର କବିତ୍ୱମୟ ଗୁଣ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୂକ୍ତି, ଗୀତାମାନ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା । ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଏ ସବୁକୁ କବିତା ନ କହ ମଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଶିଶୁବେଦ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଗୋରେଖ ସଂହତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଆଦି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ରଚନା । ଓଡ଼ିଶାରେ କବିତା କାବ୍ୟ ରଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଏହି ଧର୍ମ ଧାରଣା ଓ ସ୍ତୁତି ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଓ ଅନୁଭବକୁ ପାଥେୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ମହାଦ୍ରୁମ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବୁଦ୍ଧଆଦିକାର ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ, ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନୂତନ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କଲେ । ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ ନ କରି ଏକ ମୌଳିକ ସୃଜନ ପାଇଁ କବି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜନ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନବୋଧର ପ୍ରଖର ଭାବରେ ମହାଭାରତର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । କବି ‘ବୈଦ୍ୟ ରାମାୟଣ’ (ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ) ‘ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ’ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନକା’ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଗ ନିର୍ମଣର ଗୌରବରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ

କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାୟ କୃତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ‘କେଶବ କୋଇଲି’ ଏ ସମୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଧର୍ମର ଭଜନ, ଜଣାଣ ଓ ସ୍ତୋତ୍ର ରଚନା ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ ।

ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଶବ୍ଦର ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରିବାର ନୂତନ ପ୍ରତିଯୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଗୀତିମୟ ଭଜନ, ଜଣାଣ ସହ ଏ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେହେଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ସାଧକ କବିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପୁଞ୍ଜ ରଚନାରେ ଏ ଯୁଗ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଛି । କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଏ ଯୁଗରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଛି । କବି ‘ଜଗ-ମୋହନ ରାମାୟଣ’ ପରି ମହାନ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ସହ ‘ମୃଗୁଣୀ ପୁତ୍ର’ ‘ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା’ ‘ଗୁପ୍ତ ଗୀତା’ ‘ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି’ ‘ବଟ ଅବକାଶ’ ‘ଭବ ସମୁଦ୍ର’ ‘ବେଦାନ୍ତସାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା’ ‘ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ’ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ’ ‘ଅମର-କୋଷ ଗୀତା’ ‘ମାଳାଗ୍ରୀ’ ‘କାନ୍ତ କୋଇଲି’ ‘ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା’ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅଜସ୍ରାସା ଲେଖନରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ (କବିତା) ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛି । କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ‘ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍’ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭକ୍ତରସ ଓ ଜ୍ଞାନତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତର ଜନପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭଗବତ ଡା’ର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦେବ । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଅଗଣିତ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଭଗବତ ଜନପ୍ରିୟତାର ସାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ । ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଗବତ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ‘ମନଶିକ୍ଷା’ ‘ଗଜ ନିନ୍ଦାବଣ’ ‘ପାପାଣ୍ଡ ଦଳନ’ ‘ଶୈବାଗମ ଭଗବତ’ ‘ଟୀକା ଭଗବତ’ ‘ରତ୍ନ ପାଦୁକା’ ‘ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା’ ‘ପଦ୍ମପାଦ ସୁଧାନିଧି’ ‘ବ୍ରହ୍ମଗୀତା’ ‘ଭୂଲାଇଣା’ ଆଦିରେ ମିଳିଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକବିତା ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛି । ‘ହରିବଂଶ’ର କବି ଅରୁଣାଚନନ୍ଦ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଣେ ଖ୍ୟାତସମ୍ପନ୍ନ କବି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ‘ହରିବଂଶ’ରେ ମିଳିଥାଏ । କବି ଅରୁଣାଚନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଜନର ଜନକ । ଅରୁଣ ଭଜନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଦର୍ଶନ ଅଛି ତାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ହରିବଂଶର କବି ‘ଶୂନ୍ୟ-ସହତା’ ‘ଶୂନ୍ୟ ଗୀତା’ ‘କବିକଲ୍ଲ ଗୀତା’ ‘କଲ୍ଲଯୁଗ ରୀତା’ ‘ଶିଶୁବେଦ’

‘ଘଟସାଗର’ ‘ଗରୁଡ଼ ଗୀତା’ ‘କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା’ ‘ଆଦିବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା’ ‘ବଟ ସଂହତା’ ‘ରାଧାରସ’ ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ ‘ମହା ନିତ୍ୟରାସ’ ‘ଚକ୍ର ଗୀତା’ ‘ଉଦୟ କାହାଣୀ’ ‘ଅନାଦିତ ସଂହତା’ ‘ଇନ୍ଦ୍ରକଲ୍ୟାଣ’ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅରୁଣାକରଙ୍କ ରଚନା ଗୀତମୟ ଓ ଆବେଦନ ଲଳିତମୟ । ଅରୁଣାକର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଏହା ତାଙ୍କ ରଚନାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ।

କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରାବରେ ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇ ମଣିଷର ମୋହ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଜନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ‘ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର’ରୁ ମିଳିଥାଏ । ଯୋଗୀ କଣ୍ଠରେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗାନ ଶୁଣି ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । କବି ଏକଦ୍‌ବ୍ୟାପ୍ତ ‘ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଗୀତା’ ‘ମନ୍ଦବୋଲି’ ‘ବଣଭୋଜି ବୋଲି’ ‘ହିତପୁଷ୍ପା’ ‘ଶିବ ସ୍ଵରୋଦୟ’ ‘ପ୍ରେମଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା’ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ହେତୁ ଉଦୟ ଶ୍ରାବବତ’ ରଚନା କରି କବି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଧାର୍ମିକ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ‘ହେତୁ ଉଦୟ ଶ୍ରାବବତ’ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । କବି ‘ଗୁପ୍ତଚୀକା’ ‘ଧାମରସ’ ‘ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଗୀତା’ ‘ରାସ’ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ସିଦ୍ଧ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିକାର ବହୁଳ ବିକାଶ ହୋଇଛି । କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମର ବାଣ୍ଟି ପ୍ରସାର କରି ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏ ଯୁଗର କବିତା ମହାପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ପାଇଁ କାମନାମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀର କାମନା କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶୁଦ୍ଧ ଯୁଗରୁ । ଦରବାଞ୍ଚ ଶାସନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ରସ ପ୍ରବାହକୁ ଆଳକରି ଏ ଯୁଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଆମ କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରସର ସମାବେଶ କରି କାବ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ପଛରେ ଉତ୍କଳର ମନ୍ଦିର କଳା ମୋଗଲ ଶାସନର ଦରବାଞ୍ଚ ବିଳାସ—ଓଡ଼ିଶାର ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବିଳାସପୁର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଏ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜଡ଼ିତ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ରାଜାଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲଭ କରିଥିଲା । ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରଜୟା ପ୍ରେମଭକ୍ତ (ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ)କୁ ପାଥେୟ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଭବ ଦେବା ଆଳରେ କବି ଶୃଙ୍ଗାରପୁର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛି । ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ

ସହ କାଳନିକ କାବ୍ୟମାନ ବିପ୍ଳବ ପରିମାଣରେ ରଚିତ ହୋଇ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।

ସାହିତ୍ୟଯୁଗର କାବ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରାକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ, ପ୍ରାକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚମସଖା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସହ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି । ଏ ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣର ଅବୁଝା ଆଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରାକ୍ ସାହିତ୍ୟ କାଳରେ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ‘କଳାବତୀ’ ‘ରାମବିରା’, ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ‘ପରମଳା’ ‘ଗୋପକେଳି’, ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ ‘ରାମକୂଳା ଚଉତିଶା’, ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ‘କଳାବତୀ’, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ‘କପଟ-କେଳି’, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ‘ଉଷା ଭିଳାସ’, ବିଷ୍ଣୁଦାସଙ୍କ ‘ପ୍ରେମଲୋଚନା’ ‘କଳାବତୀ’ ‘ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ’ ‘ଲୀଳାବତୀ’ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ‘ଗୁଡ଼ ଇଚ୍ଛାବତୀ’, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କ ‘ରୁକ୍ମିଣୀବିରା’ ‘ନବାନୁରାଗ’ ‘ରାମରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ’, ଶୁକଦାସଙ୍କ ‘ଗୋପୀଚନ୍ଦନ’, ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ‘ମଦାଳସା’, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ‘ରଘୁସଂମଞ୍ଜରୀ’, ପଦାପରାୟଙ୍କ ‘ଶଶିସେଣା’ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି, ଏ ଯୁଗରେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ସହ କାଳନିକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସହ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଢି ଉଠିଲା ।

ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ବହୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନାୟକ ନାୟିକାର ପ୍ରେମଚକ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏ ଯୁଗର କବି ଓ କାବ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସିକ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର କବିତା ଦୃଢ଼ତ୍ୱର କବିତା । ଏ ଯୁଗର ସମସ୍ତ କବି ପ୍ରେମ-ବିରହ-ଭଗବାନକୁ କାବ୍ୟ କଳେବରରେ ଗ୍ରହଣ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ‘ରଘୁନାଥ ବିଳାସ’ ‘ଇଚ୍ଛାବତୀ’ ‘ଅନଙ୍ଗ ରେଖା’ ‘ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ’ ‘ହିମ୍ବର ମୋହନୀ’ ଆଦିକାବ୍ୟ ଏସବୁ କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରେମଚକ୍ର ଓ ସାବଲୀଳ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟର ଅବଦାନ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ । କବି ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ କାବ୍ୟରଚନା କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଳନାର ଲଳନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଉପେନ୍ଦ୍ର ରାଜାପୁଅ ଓ ରାଜା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହି ଆଭିନାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପରିଚୟ ଦେଖାଯାଏ । କାଳନିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟପ୍ରଭାବର ପାର୍ବର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦାନ ମିଳିଥାଏ । କବିଙ୍କ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ

ଭାବରେ ‘ବୈଦେହ୍ୟ ବଳାସ’କୁ ପ୍ରହସନ କରାଯାଇ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ କବି ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥଗୌରବ ଯନ୍ତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ‘ଭାବବତୀ’, ‘ପ୍ରାଣଭୃଷଣ’, ‘କଳା-କରୁଣ’, ‘ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ’, ‘ଅବନାର ସତରଞ୍ଜ’, ‘ରାମଲୀଳାମୃତ’, ‘ପ୍ରେମ-ସୁଧାନ୍ୟ’, ‘ରସିକହାରାବଳୀ’, ‘ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା’, ‘ରସପଞ୍ଚକ’, ‘ଗୀତାଭିଧାନ’, ‘କଳାବତୀ’, ‘ଚନ୍ଦ୍ରକାବ୍ୟ କଲୋଦୟ’, ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’, ‘କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୁନ୍ଦରୀ’, ‘ରସଲେଖା’ ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ବିଭବ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛନ୍ତି ।

ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଶାନ୍ତି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଭା । କବି କଲ୍ଲନା ଓ ପ୍ରେମକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ଲଳିତ ଲେଚନା’ ‘ମୋହନ କଲ୍ଲଲତା’ ‘ସୁଗଳ ରସାମୃତଲହରୀ’ ‘ପ୍ରେମ କଲ୍ଲଲତା’ ‘ପ୍ରେମ-ତରଙ୍ଗିଣୀ’ ‘ନିଷ୍ଠା ମାଳମଣି’ ‘ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି’ ଆଦି କାବ୍ୟ କବିଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ସାଫଲ୍ୟର ପରିଚୟ ବହନ କରେ । ଲେକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ‘ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ’ ‘ସଂଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ’ ‘ରସକଳା’ ‘ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ’ ‘ମାଳାକ୍ରୀ ମହୋତ୍ସବ’ ‘ଚିନ୍ତାମୂଳା’ ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ‘ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ’ କବି ରଘୁନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ‘ରସ ଲହରୀ’ କବି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ‘ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ’ କବି ସୁରୁଷୋଦ୍ଧମ ଦାସଙ୍କ ‘କାଷ୍ଠକାବେଶ୍ୱରୀ’ କାବ୍ୟ ଏ ସମୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି । କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା କେତୋଟି ସାର୍ଥକ କାବ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । କବିଙ୍କ ‘ମନବୋଧ ଚଉତିଶା’ ‘ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ’ ‘ଗୋପମଙ୍ଗଳ’ ‘ମନଶିକ୍ଷା’ ଓ ‘କଳାକଲେବର ଚଉତିଶା’ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ।

ଶାନ୍ତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁଷ୍ପା ଆସନର ଅଧିକାରୀ । କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି ଯୁଗୀୟ କଳା କାବ୍ୟର କ୍ଳାନ୍ତମାଳ୍ୟ ‘ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି’ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କବି ‘ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି’ ‘ରସବତୀ’ ‘ପ୍ରେମକଳା’ ‘ସୁଲକ୍ଷଣା’ ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ‘ରସକଲ୍ଲୋଳ’ କାବ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହିମା ଓ କୃତ୍ତିଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଅର୍ତ୍ତହାଣ ଚଉତିଶା’ ଓ ‘ରସବିନୋଦ’ କବିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ।

ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ‘ରାସବ ବଳାସ’ ଓ ‘ପ୍ରବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମଚନ୍ଦ୍ର’ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ନିଜ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ

‘ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ’ ‘କଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ’ ଦୁଇଟି ଉପଯୋଗୀ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ‘ସମର ତରଙ୍ଗ’ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କଳୋଚୀର କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଶତ ଯୁଗର ବିସ୍ମୃତ ସୀମା (୧୫୦୦-୧୮୫୦) ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କବି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ, କବିତା, ଚଉପଦୀ, ଚଉତିଶା, ଚମ୍ପୂ, ଲଳିକାମାନ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଉନ୍ନତକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ।

ଶତ ଯୁଗର ଶେଷ ସୋପାନରେ ପଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତା ରଚନାର ଏକ ଅଭିନବ ଶୈଳୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ସୁନ୍ଦର ସରସ ତରଳ ପଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଶରଣ ଯିବା ଏହି ପଦାବଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ ଆଦି ଏକାଧିକ ପଦାବଳୀ ରଚନା କରି ଶତ ଯୁଗର ଶେଷ କାବ୍ୟ ଶିଖାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଶତ ଯୁଗ କାବ୍ୟ କବିତାର ଯୁଗ । ଏ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସିଥିଲା କହିଲେ ଅଧିକ୍ଷିତ ହେବନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସଙ୍ଗୀତମୟ ରୂପ ଦେଇ ଏ ଯୁଗର ଅନେକ କବିମାନେ ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଶତ ଯୁଗ କଳାର ଯୁଗ ? ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ଏ ଯୁଗର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ।

କବିତାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ : କବି ଓ କାବ୍ୟ—

ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କବିତା ରଚନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ୧୮୦୩ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସହ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ । ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ତା’ର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ବରୂପ କବିତାରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା । ଇଂରେଜ କବ୍ଯଦୃଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ୧୮୨୨ ମସିହାରୁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଏ ଜାଗାକୁ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପରମ୍ପରା ବିମେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଓ ବିଶ୍ବାସ ବୋଧକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ୧୮୩୫ ମସିହାରେ ମାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ‘କେତୋଟି ହାତଗଣତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାପନ ହେଲା । ୧୮୭୯ ମସିହାର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନବକାଗରଣ

ଆଣ୍ଡିଦେଲ । ଓଡ଼ିଶାର ଏ ସମୟକୁ ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ସମୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ, ଉତ୍କଳ ଗାପିକାର ପ୍ରକାଶନ ପରେ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ମୁକାବଲ କରିବା ପାଇଁ । ପକ୍ଷ ପକ୍ଷିକା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଯନ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତି ସହ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରବାନ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା । ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଦଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକତାର ପାଣିପାଗ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ‘ଭାଷା ବିଲେପ ଆନ୍ଦୋଳନ’ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କାନ୍ଥଲଲ ଉଚ୍ଚାଞ୍ଚିତ୍ତ ଯୁକ୍ତକଳେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୟେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲେପକରି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାକୁ ନଦେବବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁରମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହି ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରାଥମିକ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୃଥକ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଉତ୍କଳ ପୁଅ, ନବସମ୍ବାଦ, କୃଷକ, ବିଜୁଳି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, କଳାପ୍ରସା ଆଦି ପକ୍ଷିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ୧୮୮୦ ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲା । କବିତାରେ ମାନସାୟ ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶ କରି ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଓ କଳାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କବିମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ । ଏହି ମର୍ମରେ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ସମୟ ଓ ପାଣିପାଗ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ।

ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ମାନସାୟ ଆବେଦନର ଆର୍ତ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଶବ୍ଦ ଯୁଗର ଉତ୍ତରାଂଶ ମୋହ ଛଡ଼ାଇ ଦରଦା କରି ନିଜକୁ ଜାଣି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ସାହସପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହିପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଚେତନାର ରୂପକାର ହେଉଛନ୍ତି କବି ଭୀମସେନ, କବି ‘ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି’ ‘ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୀତା’ ‘ନିବେଦ ସାଧନ’ ‘ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା’ ‘ଅଷ୍ଟକବିତା ଗୀତା’ ‘ବ୍ରହ୍ମନରୂପ ଗୀତା’ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଭୀମ ସେନାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମାନସାୟ ଆବେଦନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ନିର୍ମିତା ଭାବରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିପ୍ଳବ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଯୁଗକୁ ଦୃଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି । କବି ‘ନନ୍ଦକେଶରୀ’ ‘ଉଷା’

‘କେଦାର ଗୌରୀ’ ‘ଚନ୍ଦ୍ରାଗା’ ‘ପାଟ୍ଟା’ ଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ‘ଉଷା’ ‘ଯଯାତିକେଶବ’ ‘ଚକ୍ରା’ ‘ଦରବାର’ ‘ମହାଯାତ୍ରା’ କବିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି । କବିଙ୍କ ପଞ୍ଚ ମହାକାବ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରକରଣ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ହୋଇଥିଲେହଁ ଏଥିରେ କବି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଓ ଭୂଗୋଳକୁ ଆଶ୍ରେ କରିଛନ୍ତି । ‘ମହାଯାତ୍ରା’ କବି ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଲାସିକ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ହୋଇଛି । ଦରବାର କାବ୍ୟରେ କବି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ସାମାଜିକ ପାଣିପାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅବସାନ ହୋଇ ନୂତନ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଯୁଗସୃଷ୍ଟାର ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କବି ଭାବରେ କେତୋଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି । ‘ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ’ ଓ ‘ବୌଦ୍ଧାବତାର’ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କବି ଅନେକ ଗୀତିଧର୍ମୀ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ‘କୁସୁମାଞ୍ଜଳି’ ‘ରୁଦ୍ରମାଳା’ ‘ସଙ୍ଗୀତମାଳା’ ‘ବସନ୍ତଗାଥା’ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ‘ଶମ୍ଭୁ’ ‘ସୀତାବନବାସ’ ‘କୃଷ୍ଣକୁମାର’ ‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିଣୀ’ ‘ବସନ୍ତକୋକିଳ’ ‘ନାନାବାୟା ଗୀତ’ ଆଦି କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରି ନିଜକୁ ପଞ୍ଜିକରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କାବ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟା । ପ୍ରାଚୀ କାବ୍ୟରୁ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଦର୍ଶ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନନ୍ୟ । କବି ‘ତପସ୍ବିନୀ’ ‘ରସରତ୍ନାକର’ ‘ଜାତକବ୍ୟ’ ‘ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ’ ‘ଇନ୍ଦୁମତୀ’ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲଭ’ ‘କବିତାମାଳା’ ‘ଅର୍ଘ୍ୟ-ଥାଳି’ ‘କବିତାକଲ୍ଲୋଳ’ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ସଂସାରୀ ଏକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତାବଳୀ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରଣରେ କବିଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାସମ୍ପନ୍ନ ଶିଳ୍ପଶାଳୀ କବି ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କବି ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତି ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ପ୍ରଣୟ ବିଚାର’ ‘ମେଘାସନ’ ‘ସାଲମ୍ବୀ’

‘ବିଷମାହିତ୍ୟ’ ‘ଶିଶୁପାଳ ବଧ’ ‘ମହୋଦଧି’ ‘ଦ୍ରୁମସର କାବ୍ୟ’ ଆଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । କବି ବାସୁଦେବ ସୁତଳଦେବ ‘ଚନ୍ଦ୍ରୋପାଳା’ ‘ଶରବାମା’ ନାମକ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ନିଜ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ଅନେକ କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମୟର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଯୁଗର ଆଶ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ନୁହେଁ । କେତେକ କବି ନିଜ କାବ୍ୟରେ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଆଦି ଅଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଅମିତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧ ଯୁଗ ଓ ଅଧୁନିକ ଯୁଗର ସଂଯୋଗ ସେହି ରୂପେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଉନ୍ନୀତକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାରୁ ସୃଷ୍ଟି । ୧୮୦୩ ମସିହାରୁ ଇଂଲେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ଅପଶାସନ ଚରୁତରେ ପ୍ରତିନିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ୧୮୧୭ ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା, ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରସ୍ୟା ଏବେ ଉଜ୍ଜିଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଯେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ ଆମର ନିଜସ୍ବ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ । ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରତିନିୟାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ (୧୯୦୦-୧୯୨୫)ର ଉତ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯୦୩ ମସିହାରେ ‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ’ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଗଲା । ଏଥିରେ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା । ଏହିପରି ଏକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ସାଧକମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର କର୍ମବାଦ ଓ ପ୍ରେରଣାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ସମସ୍ୟା । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ଭାରତୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ଏହି ଦୁଇଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ଯୁଗର କବି କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପାରିଛି ।

ସତ୍ୟବାଦୀର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଭାବରେ ପରିଚିତ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ନିଜ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ । ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣର ସେହି ଭାବଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ‘ଧର୍ମପଦ’ ‘କାର୍ତ୍ତବିରାଟ’ ‘ଗୋ-ମହାତ୍ମ୍ୟ’ ‘ଅବକାଶ ଚକ୍ର’ ‘ନବକେତା’ ଆଦି କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରି କବି ଅଗଣିତ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାଣରେ ଜାତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି । କବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମାତ୍ର କେତୋଟି ହାତଗଣତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବାହାଁ ପ୍ରସ୍ତର କରି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଆଜିଯାଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ’ ଆଦି କେତୋଟି ସାବକ କବିତା । ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ସଚେତନ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଉତ୍କଳର ଅଗତ ସମ୍ବୁଦ୍ଧକୁ ପୁନଃଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର ‘କୋଣାର୍କେ’ ‘ଖାରବେଳ’ ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛି । ଗୋଦାବରୀ ମୁଣ୍ଡ ସେ ସମୟରେ ‘କଳିକା’ ‘କଶଳୟ’ ‘ଚୟନିକା’ ‘ଆଲୋକିକା’ ‘କୁସୁମ’ ‘କବିତା ଚୟନ’ ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲୁଥିଲା ଗୀତିମୟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି କବି ଅଗଣିତ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କୁ ମନ ଜୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି । କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବର ‘ଅଞ୍ଜଳି’ ‘ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ’ ‘ଅର୍ଚ୍ଚନା’ ‘ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି’ ‘ମଣି କାଞ୍ଚନ’ ‘ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା’ ଆଦି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଆଦି କବିମାନେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ସହଜ ଯୁଗ (୧୯୨୫-୩୫) କେତୋଟି ତରୁଣମାନଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନାବିଷ୍ଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି କେତୋଟି ରୋମାଞ୍ଚିକ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହର କରିଛି । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସମୟର ଧୂସରପତ୍ର ପୃଥ୍ବୀ, ୧୯୨୭ ମସିହାର ସୋଭିଏତ ରୁଷର ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ, ୧୯୧୯ ମସିହାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ୧୯୨୦ ମସିହାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ୧୯୨୨ ମସିହାର T.S. Eliotଙ୍କ ‘Waste Land’ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ସଙ୍ଘୋପର ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଲୁଇ ଆରଗୋଙ୍କ ଘୋଷଣା ‘The Red Train start no body can stop it’ ଆମ ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ, ଏମିତି କହୁହେବ ନାହିଁ । ଏପରି ଏକ ପୋଡ଼ା ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ବସି କବିତା ରଚନା କରିବାପାଇଁ ସହଜ ଯୁଗର କବିମାନେ

ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନନ୍ଦସେନ୍ସ କ୍ଳବରୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଓ ତା'ର ଆନୁକୂଳରେ 'ଯୁଗବାଣୀ' ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରି ଏ ଯୁଗର କବିମାନେ ନିଜ ନିଜର କାବ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନୁଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେତୋଟି କବିତାକୁ ନେଇ ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ 'ସବୁଜ କବିତା' ସଙ୍କଳନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ 'କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ' ଓ 'ଉତ୍ତରାୟଣ' କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦମୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥିବାରୁ ଏ ଯୁଗର କବିତା ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।

ମାଟି ଆଉ ମଣିଷର ଦାବକୁ ଇସ୍ତାହାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୧୯୩୫ରୁ ୧୯୪୭ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଗତିବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଗତିବାଦୀମାନେ ମାର୍କସ୍-ଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ମଜୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ମଣିଷ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଇବା ଉପରେ ମାର୍କସ୍ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ମାନବ ମୁକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଛି । ୧୯୩୫ ମସିହାରେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 'ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଏହି ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ର 'ଆଧୁନିକ' ପତ୍ରିକା ଆସପ୍ରକାଶ କଲା । ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନବ ଯୁଗର କବି ଓ କବିତାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ 'ବାଜି ରାଉତ' କାବ୍ୟ ସଙ୍କଳନରେ କହିଥିଲେ—

“ଆରେ ଆରେ ସାଲ୍ୟାୟନପତ୍ତୀ

ପଳାଇବୁ କାହିଁ ଛୁନ୍ତି କରି ଧରଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥ

ମୃତ୍ତିକାର ଏତେ ଦାବ

ଆଜିକି ତୁ ପାରିବୁ କଟାଇ

କାହିଁ ଭୀରୁ ନେତ୍ରରେ ଆଶ୍ରୟ

ତୋର ସେହି କୁଞ୍ଜ ବନ ଦେଇ କି ସେ ପାରିବ ଅଭୟ ।”

ସବୁଜ ଯୁଗର ପଳାୟନପନ୍ଥୀ କବି ପ୍ରତି ଶୋଭା ଓ ପ୍ରତିହିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ମଣିଷର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଏ ସମୟରେ କବିତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ କେତେଜଣ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ଯୁଷ୍ଟାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ‘ଅଭିଯାନ’ ‘ବାଳ ରାଉତ’ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶ’ ‘ସାଦୁଦର’ ‘ବାଳ ରାଉତ’ ‘ଭୂଷଣିଏ ଲେଡ଼ା’ ‘ଜୟ ଭଗବାନ’ ‘ଆଗାମୀ’ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ରକ୍ତଶିଖା’ ‘ଶାନ୍ତଶିଖା’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତାର ଆତ୍ମିକ ପଦଧ୍ୱଜ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିପାଠୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଧର ରାଉତ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ସବୁଜଯୁଗର ଯୁଗର ଏକକ କବି ଭାବରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାଏକଙ୍କ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀଭଣ୍ଡାରକୁ ଅନନ୍ୟ । କବି ଗଡ଼ନାଏକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାଣ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୀତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୋଗ-ବାଦୀ କବିତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷାକରି କବି ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିକା’ ‘ସୁରଶିକା’ ‘ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ’ ‘ଧୂସର ଭୂମିକା’ ‘ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ’ ‘ବନଗୁମାଳା’ ଆଦି କାବ୍ୟ ସଙ୍କଳନକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ସୃଜନର ପରିଚୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । କବି ଗଡ଼ନାଏକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରୁଥିବା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି । ଗଡ଼ନାଏକଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିନ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ପ୍ରେମିକ କବି ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଣୟ ଉଚ୍ଛଳ ପ୍ରେମ କବିତାର ଯୁଷ୍ଟା ଭାବରେ ମାନସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କବି ‘ଧୂପ’ ‘ହେମଶୟ୍ୟା’ ‘ହେମସ୍ୱପ୍ନ’ ‘ସାଧବରୂପିଣୀ’ ‘ଜେମା’ ‘କମଳାୟନ’ ‘ଉପେକ୍ଷିତା’ ‘ନିକୃଷ୍ଟ’ ‘ଶୁଭଦ୍ରା’ ଆଦି କବିତା ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସିଂହ ରୋମାଞ୍ଚିକ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯୁଷ୍ଟା ଭାବରେ ନିଜକୁ

ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଣ 'ହନୁହସ୍ତା' 'ପ୍ରଭାତା' 'ଗରଣୀ' 'କଙ୍କାଳର ଲୁହ' 'ମାଟି ଓ ଲଠି' ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି 'ଝୁମୁକା' ସଙ୍କଳନରେ ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ଓ ପର କାଳରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ପରମାଣୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଗୁଣାସକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଗର ଭିତରେ ଉଦ୍ଭବଣ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଛି । 'ହସନ୍ତ' 'ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ' 'ପାଥେୟ' 'ପୁଣ୍ୟମା' 'ଅଭିଯାନ' 'ପାଣ୍ଡୁଲିପି' 'ସ୍ଵାମିନୀର ବେଶ' 'ବାଜି ରାଉତ' 'କବିତା ୧୯୭୦' 'କବିତା ୧୯୭୧' 'କବିତା ୧୯୮୩' ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନରେ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ପ୍ରତାପ, ରୂପକଳା ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ।

କବିତା ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଗଢ଼ଣୀଳ ଓ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଭାବପ୍ରବଣ ଚୁକ୍ତିଗାୟ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳି କରି ମାପରୂପ କରିବା ନିଷ୍ଠା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଏଥିରେ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧିକ, ଅଭାବ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠା । ତଥାପି କାବ୍ୟ ସାଧନା ଓ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସମୟର ଦୃଷ୍ଟି ସାଧନା ଅନ୍ୟ ସମୟଠାରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା କାବ୍ୟ ପଛଦି ଓ ଆତ୍ମିକ ପରିଣତିରେ ପୁଣି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ନୂଆ ଧରଣର ଅଙ୍ଗୀକାର ଦିଆର ହୁଏ । ଏପରି ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୂଳରେ ଦୁଇଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଵାଧୀନତାଠାରୁ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଆଜି ଆଉ କବିପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ସେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ସହ ଏକ ସ୍ଵପ୍ନପ୍ରବଣ ମନ ଓ ଅତୀତ୍ରାସ କାରିଗର କୌଶଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ ଅଣୀଦଶକ ମରେ ପରେ ନବମ ଦଶକର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଉଭୟ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆସିଛି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । କବିତାର ଆକାର ଅନୁଭୂତି ଓ ଆବେଦନ ଏ ସମୟର କବିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପାରମ୍ପରିକ ଚେତନା ଏ ସମୟର କବିତାମାନଙ୍କରେ ପୁରସ୍କୃତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଏକ କାବ୍ୟମାୟା ଓ ମିଛୁଟାରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଝୁରିହେବା ପରି ମନେହୁଏ । ତେଣୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଧାରା (୧୯୫୦-୭୦)କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନୂଆ ମନନର ନୂତନ ସ୍ଵର୍ଗର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ଆଜିର କବିତାର ବିଶେଷତ୍ଵ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ କବିତାର ମାଟି ଓ ଆକାଶ—

ଏମ ବକଶିତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ । ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଚେତନା ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଜୁ ପାଲଟିଯାଏ, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଲେ ସମାଜ ନୂତନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ । ମଣିଷ ଓ ସମାଜ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେଠି ମଣିଷର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁଃଖ ସବୁ ହାତଗଡ଼ା । କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେଠି ଦୁଃଖ ସବୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ବଦଳୁଛି ମଣିଷର ଛବି । ଏଇ ଏମଣି ବଦଳୁଥିବା ସମାଜର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଅନ୍ତରାଳ ଦୃଢ଼ ସାହଚର୍ଯ୍ୟର ଚିନ୍ତାଗତ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ମଣିଷ ବଦଳିବା ସହ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାର ଅବସାନ ପାଇଁ ସମୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପାରଙ୍ଗମ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି । ଯେଉଁଠି ସମାଜ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ମଣିଷ ସେଠି ଭୟ କରୁଛି, ପଳାୟନ କରୁଛି, ନୂଆ ସମାଜ ବସାଉଛି, ନୂଆକରି ଜାତି ହେଉଛି, ନୂଆ ଧର୍ମ ନେଉଛି ପୁଣି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠି ବସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି । ଆଜିର ମଣିଷ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଗୁଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଶୁଣିହାଟ ପୋଲ ଗୁଡ଼ି ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ଚାଲୁଛି । କଟକ ସହର ଗୁଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ରୋତ୍ପଳା ବାଲିରେ ଚାଲୁଛି । ପତସ୍ତର ପଇସା ଦେଇ କାନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଝୁଲୁଛି । ଜଣ କଲା କରୁଛି । ଅଇନା ଆଗରେ ମୁଲୟମ ହସ ହସୁଛି । ଶ୍ୱାର ଟି.ଭି. ଦେଖୁଛି । ବାସ୍ତାୟନଙ୍କ କାମସୂତ୍ର ପଢ଼ୁଛି । ସେ ମୋଟାମୋଟି ଫୁଏଡ଼କୁ ପାଶୋରି ପାରିନାହିଁ ! ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଫୁଏଡ଼ ପ୍ରାଚ୍ୟର ବାସ୍ତାୟନ ତା' ପାଇଁ ଉପଭୋଗ । ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଫିଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ କାବ୍ୟ ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ବୁଝିଲ ପରି ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ପୁଣି ଭୟ କରୁଛି, ଅଭିମାନ କରୁଛି, ରଖୁଛି । ବନ୍ଧ୍ୟାନାଶ ରାତି ପାହୁଲବେଳକୁ ଗର୍ଭବତୀ ପାଲଟି ଯାଉଛି ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କ ପେଟରୁ ପିଲାଭେରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଛି । ପୁରୁଷତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନେ ବାଗଦାଦ୍ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ସରକାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତର କରୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ପଞ୍ଜୁ କରି ଦେଇଛି । ଘରେ ବସି ବିଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧତ ସୁଖକୁ କେଇପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ କରି ହେଉଛି । ହାତ ଟେକିଲେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମିଳୁଛି ଓ ସୁଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନ ଥାଇ ଇଶ୍ୱର ଟିଭିରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଛନ୍ତି । ପାଟି ଖୋଲିଲେ ପରମାତ୍ମା ବୋମାର ଚମକ ଚାଲିଥାନ୍ତେ ଖେଳି ଯାଉଛି । ନେତାମାନେ

ବହୁତ ଦେଇ ପୃଥକର ନିରାପଣକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରୋଇ ରୂପକାଣ ଓ ପ୍ରେମିକାମାନେ ଏତ୍ସ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପ୍ରେମ ଏକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳୁଥିବା ବିଡ଼ିରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦିନ ଦ୍ଵି-ପ୍ରହରରେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସ୍ଵାମୀ ସତରଞ୍ଜି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଵାମୀର ନୟନପଥକୁ ନିବୋଧ ପଣ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳୁ ପ କରୁଛନ୍ତି । ‘ଏ ମଣିଷ ପାରୁନ’ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ଉନ୍ନତ ବିଚିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ? ଏହି କାହିଁକି ହେଉଛି ସ୍ଵାଧୀନତାର କବିତା, ଆଉ ସବୁ କବିତା ସେହି ‘କାହିଁକି’ ମାନଙ୍କର ଅଥଲ ଉତ୍ସ ପ୍ରୟାସୀ । ଜୀବନର ସାର୍ଥକ କବିତା ଅଲେଖା ରହୁଯାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଓ କବିତା ପରେ କବିତାରେ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ସମାଧାନର ରହସ୍ୟ । ‘ଏ ବିଶ୍ଵ ତା’ ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରଙ୍ଗ ଓ ଭୂମିରେ ସେ ଯେତେ ଆଙ୍କିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଥରରେ କୋଣାର୍କ ତୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟତା ବସି ପାରୁନାହିଁ । ବସେଇବ କିଏ ? ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ କିଏ ? ଧର୍ମପଦ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ? ଏଇ ବିଚିତ୍ର କାବ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ଆଜିର କବିତା ନିଜ ପରିସ୍ଵରେ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତର । ଅଧୁନା କବିତା ଏଇ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବଭୂମିର କବିତା, କବିତା ଏଇ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନର, ଜୀବନରୁ ନିର୍ଗତ-ଆଶା ଓ ଆଶାଞ୍ଜର ।

o

ନବମ ଦଶନ୍ଧର ପୃଥକ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପୃଥକ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେହି କେହି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କଲେହେଁ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ବିଧବାର ପୃଥକ, ଦୁଃଖର ପୃଥକ, ଆଶ୍ଵିନୁଗର ପୃଥକ । ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ଵ ସମରର ତତଲ ନିଆଁ ଏ ସମୟରେ ନାହିଁ କି ଟେସ୍ଟ ଭିତରେ ବସି କବିତା ଲେଖିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ପୋଡ଼ିଗଲା, ଜଳିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମର ସବୁ ଥିଲା, ଗଲଗଲା ସବୁଗଲା ବୋଲି ପାଟି କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କ’ଣ । ଏ ଦୁଃଖପ୍ରିୟ ଦୁଃଖ, ବ୍ୟକ୍ତିବିମୁଖ ସଞ୍ଚର ଯାଉଥିବା ଦୁଃଖ, ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସଚେତନ କ୍ଵଳନ ଓ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ତା’ ପାଇଁ ଦୁଃଖ । ସେ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଜଳସିବାର ଦାବାନଳ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ । ସ୍ଵାଧୀନତା ପରର ପୃଥକ ଏକ ଶୀତଳ ବିଶ୍ଵ ଯୁଦ୍ଧର ପୃଥକ, ଅବିଶ୍ଵାସର ପୃଥକ, ନବମ ଦଶନ୍ଧର ପୃଥକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିର୍ମଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ସୋଭିଏତ୍ ବିଭଜନ, ଆଫଗାନ ସଙ୍କଟ, ଉପସାଗରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ, ସୋମାଲିଆ, ଇଥୋପିଆ ଆଦି ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରତା ଓ ହ୍ଵା-ହ୍ଵତାଗ ପରିସ୍ଥିତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବୋସନିଆ ସଂଘର୍ଷ, ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉଗ୍ରବାଦ, ସହାସବାଦ

ସରସ୍ବତୀ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଏ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଓ ତା'ର ମିତ୍ରରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଓ ସହାୟତା ଚିନ୍ତାବଳୀରେ ଯେପରି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍‌ଘାଟନର ପ୍ରତିସ୍ପାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାଶିକାଶି ବଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପ ଓ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୂତନ ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ମିଶ୍ର ସଂସ୍କୃତି (mixed culture) ଉଦ୍‌ଭବ କରିଛି । ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱମୁଖୀନତା ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜୀବନ ସାପନ ଶୈଳୀ କାହାର ନିଜସ୍ବ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ।

ନବମ ଦଶନ୍ଧର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବହୁ ବିଚାର ଓ ବହୁବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ । ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ଆଦି ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏ ସମାଜ ସହଜ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତି, ପରିଣତି ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଦ୍‌ଭବ ହୋଇଛି । ବେକାଶ, ଦାଶତ୍ୟ, ଆଇନର ଅଧିପତ୍ୟ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ହ୍ରାସ, ନାଶ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ବାଲଶ୍ରମିକ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରାପଣ ଯୋଗାଇ ଦେବ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସଫଳତା ପଦାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି । ନଗର ବୃଦ୍ଧର ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଗାଁ ସବୁ ଏ ସମୟରେ ସହରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଗାଁର ଭଗବତବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଧର୍ମଗତ ସଙ୍କଟ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାଷାଣତା ପ୍ରତି ଆଞ୍ଜଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି । ଯେଉଁଠି ବହୁକ୍ରମ ବାବଦର ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି ସେଠି କିଏ ହୃଦୟରୁ କବିତାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ କିପରି ? ଯେଉଁଠି ବାବଦର ବାସ୍ତା ଆସୁଛି ସେଠି କଦମ୍ବ ବା ଲବଙ୍ଗ ଫୁଲର ବାସ୍ତା ମିଳିବ କୁଆଡ଼ୁ ? ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଉପାର୍ଜନର ସହଜସାଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଣିଷକୁ ମୂର୍ଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଛି । ସେ ଅଧିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ (valueless) ପାଲଟି ଯାଇଛି । ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ (Golden zero) । ଏ ମଣିଷ ତେଣୁ ବୁଝିଛି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ତାହା ପ୍ରତି ଶ୍ବର ଶୀଘ୍ର । ପ୍ରେମିକା ସହ ପ୍ରେମବାସୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଜୀବନବାସୀ କରୁ ନ କରୁଣ ତାକୁ ପ୍ରିୟ ମୃତ୍ୟୁ କୋଲେଇ ନେବ । ତେଣୁ ଜୀବନର ଯେତେକ ସମୟ ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମଣିଷ ବ୍ୟସ୍ତ । ନ ବୁଝିବା ସମୟରେ ସବୁ ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଥିଲା ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଦୁଃଖୀୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା । ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ସେଥିପାଇଁ

ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସାହସ ସମ୍ପଦ କରୁ କରୁ ତା'ର ଜୀବନ ଦୀପ ଲଭିଯାଏ । ସେଇସ୍ୱା
 ହିଁ ତା' ଜୀବନ, ସେୟା କବିତା । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର
 ପାଣିପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଏକା । ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି
 ଧରି ଆକାଶକୁ ସଞ୍ଚରି ଯିବାର ଏକ କାବ୍ୟକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ
 (୧୯୫୦-୮୦) କବି ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଏକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲା । ପାଠକ ଓ
 ଲେଖକ (ମାଟି ଓ ଆକାଶ) ଠାରୁ ଏହା ସମାନ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ।
 ସାଂପ୍ରତିକ କବିତା ଏ ଦିଗରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ । ଏଠି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାର
 ମୋହ ନୁହେଁ, ରକ୍ତ ଶପଥ ଅଛି । ଗାଳିମାଡ଼ ଖାଇ, ବାତ୍ୟା ବତାସ ସହ ପଡ଼ି
 ରହିବାର ଦୃଢ଼ତା ଅଛି । ପୁଣି ଆକାଶକୁ ଲଢ଼େଇ ଯିବାର ଲେଉଟିବା ପଣ ଟିକକ
 ରହିଛି । ଏ ମାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାର । ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ମାଟି, ଗାଁ, ନଈ, ଆମ୍ବତୋଟା,
 କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦ୍ରୋପୁଳା ଓ ସୋରଷ ଫୁଲର ମାଟି । ଏ ମଣିଷ ଦେଖି ମଣିଷ,
 ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ କବିତାର ଗାଉଁଲ । ପୁଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହସ୍ର ଡାହା ପୁଣି
 ଖାଣ୍ଟି ସହସ୍ର ନୁହେଁ । କାରଣ ଆମର ସହର ଗ୍ରାମ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାମର ଏକ ମାଜିତ
 ଅବସ୍ଥା । ତେଣୁ ଆମର ଏ ସମୟର ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ । କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ
 ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ବୃତ୍ତି ଡାହା ହିଁ ଆମ ସମୟର ସନ୍ନିବସ ଯୋଗସୂତ୍ର ଫଳ ।
 ସମନ୍ୱୟର ଜୀବନ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଓ ହତାଶାବୋଧ, ଅମଙ୍ଗଳତା ଭିତରେ
 ଅନ୍ତତକ୍ତ ସୁରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତତ ଅବାସ୍ଥିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ପୁଣି ପରମ
 ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ଆଜିର କବି ଓ କବିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି
 ଆତ୍ମଦୃଢ଼, ସ୍ୱବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି, କବିତା ଓ ତା'ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାବ୍ୟ
 ଚେତନା ଆଧୁନିକ ଅସହାୟ ମଣିଷର ମର୍ମଲିପି ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । କବି
 ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଏକାକୀତ୍ୱକୁ କବିତାର ପଞ୍ଜିର କରି ଫର୍ମାଲିଟ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା
 ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । କବି ଭାନୁଜୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହ
 ମିଶି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ‘ନୂତନ କବିତା’ ସଂକଳନରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାର ଆସ୍ତା ଓ
 ଅନୁଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ । ଏହି କଳା
 ନେତାର ଉତ୍ତରଣ ଭାବରେ କବି ‘ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ’ ‘କାଳପୁରୁଷ’ ‘ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
 ଅଭିସାର’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଧୀନତ୍ୱର ମଣିଷ
 ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି । କବି ଭାନୁଜୀ
 ଗୁପ୍ତ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେହେଁ ଅନେକ
 ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି କବିତା ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ‘ଦର୍ପଣ ଆଗରେ’
 ‘ନଇ ଆରପାର୍ଶ୍ୱ’ ‘ବିସାଦ ଏକ ରତ୍ନ’ ‘ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା’ ଆଦି କବିଙ୍କ

ସାର୍ଥକ କବିତା ସଙ୍କଳନ । କବି ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ‘ଗାର୍ଯ୍ୟକ’ ‘ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣା’ ନାମକ ଦୁଇଟି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ବେଣୁଧର ଶତ୍ପଥ ‘ପିଙ୍ଗଳାର ପୂର୍ଣ୍ଣ’ କବିତା ସଙ୍କଳନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ବେହେରା ‘ସୃଷ୍ଟିକା’ ‘ନୂତନ ସ୍ଵାକ୍ଷର’ ‘କଳା ଓ କଳଙ୍କ’ ‘ମାଳା ଲେଖକ’ ‘ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର’ ‘ହେ ବୈଦେହୀ ଭୁଲିଯାଅ’ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠପଦ୍ମ’ ଆଦି କବିତା ସଂକଳନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ବେହେରାଙ୍କ କବିତା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର ରହିଛି । ଏ ସମୟର ପ୍ରତିଭାଧର ପ୍ରଘ୍ନା ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ବୃତ୍ତ ଓ ଆବର୍ତ୍ତ’ ‘ମୁଠାଏ ମାଟି ଚିନାଏ ଆକାଶ’ ‘ଫଲ୍‌ଗୁର ବନ୍ୟା’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ମାରବଜ୍ଜିନ୍ନ ଭାବରେ କବିତା ରଚିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଥିବା କବି ରବି ସିଂ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅପୂର୍ବ ଦାନ ସମ୍ଭାରରେ ଆଦୁର ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ଚରମ ପଥ’ ‘ପଥ ପ୍ରାନ୍ତର କବିତା’ ‘ଲଲ ପାଗୋଡ଼ାର ପ୍ରେତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା’ ‘ଜମାନବନ୍ଦୀ’ ‘ପାଦଚୀକା’ ‘ଶିଥିଳ ବଲ୍‌ଗା’ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ସଙ୍କଳନ ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆବେଗପ୍ରବଣ କବି ଭାବରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବହୁଧା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାରେ ତରୁସତ୍ତ ଆତ୍ମ ଚରିତକୁ କବି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ‘କେତେଦିନର’ ‘ଅନେକ କୋଠରୀ’ ‘ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା’ ‘ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର’ ‘ସପ୍ତମ ରତ୍ନ’ ‘ଶ୍ରୀରାଧା’ ଆଦି କାବ୍ୟ ସଙ୍କଳନରେ କବି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୋହୁପ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ଆବେଦନ ମିଥୁକ୍ । ଗୋଟିଏ ସାଂପ୍ରତିକ ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କବି ପୁରାଣ ଓ କମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । କବି ସୀତାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସନ୍ଦେହାନ୍ତ ମଣିଷର ଆତ୍ମ ବିପ୍ଳବକୁ କବିତାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି । ‘ଦୀପ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ’ ‘ଅଷ୍ଟପଦୀ’ ‘ଶବ୍ଦର ଆକାଶ’ ‘ସମୟର ଶେଷ ନାମ’ ‘ଆରଦ୍ରାଣ୍ୟ’ ‘ଚନ୍ଦନଦୀ’ ‘ଚଢ଼େଇରେ ଭୁ କି ଜାଣୁ’ ‘କାହାକୁ ପୁଚ୍ଛିବା କୁହ’ ‘ବର୍ଷା ସକାଳ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନରେ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵସ୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି । ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷର ଭଙ୍ଗା ଜୀବନବୋଧର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିନିଧି ।

କବି ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ‘ବଜ୍ରହାନ’ ‘ମଧ୍ୟପଦଲେଖୀ’ ‘ଆସନେପଦୀ’ ‘ନରପଦ୍ମ’ ‘ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି’ ‘ଦ୍ଵାପୁଷ୍ପ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନର ଜନକ । ମଣିଷର ମୋହପ୍ରସ୍ତ ଜୀବନକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ସୌଭାଗ୍ୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରୟାସୀ, କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ର ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଭାଗୀଦାର, କବିଙ୍କ ‘ଅରଣ୍ୟ ମଇଁଷି’ ‘ଶୂନ୍ୟତାର ଶୋଷ’ ‘ବୃଷ୍ଟି’ ‘ଉର୍ବ’ ‘ଅସମାପିକା’ ‘ଅନୁଷ୍ଠୁପ୍’ ‘ନିଷିଦ୍ଧ ହୃଦ’ ‘ନିର୍ଜନ ନକ୍ଷତ୍ର’ ‘ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଗୁରୁ’ କବିତା ସଙ୍କଳନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି । କବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାର କଳେବରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ‘ପ୍ରଥମ ସ୍ଵରୂପ’ ‘ସ୍ଥିରଚନ୍ଦ୍ର’ ‘ଆହୁରି’ ‘ଅନ୍ୟସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା’ ‘ସେ ଯାହାର ନିର୍ଜନତା’ ‘ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉନ୍ନ ସମୟ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବହନ କରିଥାଏ । କବି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମିଥୁନ ଆଶ୍ରା କରି କେତୋଟି ସାର୍ଥକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ‘ନର ଆଉ ମାଛ ହୁଏ ଓ ସାରସ’ ‘ଉଦ୍‌ବେଗିତା’ ‘ସନ୍ଧ୍ୟା’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ଶରଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । କବି ବିଭୂତି ମିଶ୍ର ସନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ କବିତା ରଚନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ଉଦ୍‌ଗୀର ଚିଠି’ ‘ସୁପର୍ଣ୍ଣର ଗୀତ’ ‘ଶହେଟି ସନେଟ୍’ ତାଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । କବି ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍‌ଗାତାଙ୍କ ‘ପ୍ରତିମା ଅପ୍ରତିମ’ ‘ଚୈତନ୍ୟ’ ‘ଆପଣାର ଗୀତ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନଗୁଡ଼ିକ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାରେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିବା କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ‘ନିଜସ୍ଵ ସଂଳାପ’ ‘ମନର ମାନଚିତ୍ର’ ‘ମରୁ ଗୋଲପ’ ‘ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବାଦ’ ‘ଶହେଟି ଏକପଦୀ’ ମାଟି ଆଉ ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ । ବ୍ରଜନାଥ ପ୍ରଗତି କବି ହେଲେହେଁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଜାତିମୟ ଜୀବନର ଛଦ ସୃଷ୍ଟି ।

ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ କବିତା ସଙ୍କଳନର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା । କବିଙ୍କ ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତାପ’ ‘ଗୀତ ଗାନାରେ ପକ୍ଷୀ’ ‘ଖସିବାର ବେଳ’ ‘ସୁନାର ଫସଲ’ ‘ଉନ୍ମୋଚନ’ ‘ଦୁଃଖ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା’ ‘ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଥର ଛବି’ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି । ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ କବିତାରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି ମୁରଲୀ ମୋହନ ଜେନା ‘ହେ ଡାକ୍ତର କୋରମିନ୍ ବନ୍ଦକର’ ‘ଖରା ଓ ଗୁରୁ’ ‘ଉଗବାନ ଉମକୁ ମୁଁ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବି’ ‘ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପାଲଟି’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

କବି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର କବିତାରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ୍ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ କବିତା ସଙ୍କଳନମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଭାଷା ସରଳ ଓ ନୋଧଗମ୍ୟ, ଗୀତିମୟ ଭାଷା ଓ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କବି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ବସନ୍ତର ସ୍ନେହ’ ‘ଆପଣା ଫେରାଆ’ ‘ସାରା ଆକାଶରେ ତା’ର ଡାକ’ ‘ଅଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍ଗମ’ ‘ରତ୍ନଦ୍ୱୀପର ମାଟି’ ‘ତ୍ରୁକତାଲରେ ସନାତନ’ ‘ମନକା’ ଆଦି କାବ୍ୟ ସଙ୍କଳନ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ । କବି ହରିହର ମିଶ୍ର ‘ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ’ ‘ଶଙ୍ଖନାର’ ‘ଲଲକରିର ତପସ୍ୟା’ ‘ରୁଦ୍ରାଣୀ ମଣ୍ଡିତ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ଦେବଦାସ ଗ୍ରେଟ୍‌ରସ୍‌ଙ୍କ ‘ମାଲ ସରସ୍ୱତୀ’ ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ କବିତା ସଙ୍କଳନ । ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ‘ମୟପାଠ’ ‘ଗର୍ଭଗୃହ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କବି ରଞ୍ଜନ, କିଶୋର ପଣ୍ଡା ‘ଅନ୍ୟା’ ‘ଶୈଳକଳ’ ‘ଗୌଣ ଦେବତା’ ‘ଘୃଣାକ୍ଷର’ ‘ଶତଦ୍ରୁ ଅନେକ’ ‘ନିଜପାଇଁ ନାନାବାୟା’ ‘ଚୌକାଠରେ ଚରକାଳ’ ‘ଅନବତାର ଓ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

୦

କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରେମ, ବିସ୍ମେୟ ଓ ବିରୋଧାତ୍ମକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଣେ ନାରୀକବି ଭାବରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ କବି ‘ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟ’ ‘ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ’ ‘ଅସ୍ତକନ୍ଧର ଏଲିଜ’ ‘ଶବରୀ’ ‘ମହାମେଘ’ ‘ତନ୍ମୟ ଗୋଧୂଳି’ ‘ନିମିଷେ ଅନ୍ଧାର’ ‘ନିୟତ ବୟାସ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କବି ସୌରଭ, ବାରିକ ମହାଭାରତର ମିଥୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ‘ଉପଭରତ’ ‘ଅନୁଭରତ’ ‘ଆକାଶପରି ନିବିଡ଼’ ‘ସାମାନ୍ୟ କଥନ’ ଆଦି କବିତା ସଙ୍କଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କବି ବଂଶୀଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ‘ସମୟ ଅସମୟ’ ‘ସ୍ଥବର ଅଶ୍ୱାସେଷ’ କବିତା ସଙ୍କଳନରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କବି ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘କାଗଜଖିଲର ଶୋକ’ ‘ବାଇଗେଣୀ ରତ୍ନ’ ଆଦି ଦୁଇଟି ସାର୍ଥକ କବିତା ସଙ୍କଳନ । କବି ଦର୍ଶାପ ଦାସଙ୍କ ‘ପକ୍ଷୀଟି ବଢ଼ିଛି ତାଲରେ’ ହରପ୍ରସାଦ ପରିଚ୍ଛା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ଏକା ଏକା’ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କ ‘ନାବିକର ନିଶ୍ୱାସ’ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥଙ୍କ ‘ଏକଲ ମଣିଷ’ ଦୁଷ୍ଟିକେସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ‘ଆସାଦର ଛନ୍ଦ’ ‘ଫୁଲର ଫଗୁଣ’ ‘ଧାନ ସାଉଁଟା ଝିଅ’ ସୌରାବ୍ୟବନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ‘ଶାରୁଆ କ୍ଷେତର ସହର’ ବିବେକ ଜେନାଙ୍କ ‘ପବନର ଘର’ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ କବିତା ସଙ୍କଳନ ।

କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଞ୍ଜିଶାଂଶି ରୋମାଞ୍ଚିକ୍ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଧାରାରେ ଅନେକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ସାପ ଗାତରେ ସକାଳ’ ‘ବର୍ଷା’ ‘ରକ୍ତପଥ’ ‘ଖୋର୍ଦ୍ଧା’ର କବିତା ମୁଁ ପଢ଼େ’ ‘ଆକାଶର କାଠଗଡ଼ାରେ ବନ୍ଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜେବ’ ‘ଦେଖାହେଲେ କହୁବ ଯେକଥା’ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ । କବି ନୃସିଂହ କୁମାର ରଥଙ୍କ ‘ଲୁଲୁପାଇଁ ନାନାବାୟା ଗୀତ’ ଓ ନୃସିଂହ ଯିପାଠୀଙ୍କ ‘ପବ’ କବିତା ସଙ୍କଳନ ଦୁଇଟି ସାବଲୀଳ ଓ ସହଜ କବିତା ରଚନାର ଶାନ୍ତିକାଣ୍ଡ ପଦକ୍ଷେପ ।

କବି ସଦାଶିବ ଦାଶ ବିପୁଳ କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ଅରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ’ ‘ଅନ୍ଧାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା’ ‘ନିତ୍ୟ ପଦ୍ମତୋଳା’ ‘ଅବଧୂତବାନ୍ତ’ ‘କାଳ ନିରବଧି’ ‘ପଶୁ ଚେତନା’ କବିତା ସଙ୍କଳନ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ମାନବ ଆର୍ତ୍ତବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । କବି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ‘ଇଫ୍ସିତ କୋଧ’ ଓ ‘ଚଣ୍ଡାଳ’ କବିତା ସଙ୍କଳନରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ନିଜକୁ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି । କବି ମାଳାଦ୍ରୀ ଭୂପତି ହରିଚନ୍ଦନ ସାଧିନୀଦ୍ୱାରା ସମୟରେ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାର୍ଥକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ‘ପାହାର’ ‘ମାଲଚନ୍ଦନର ଭୁଲ୍ ଠିକଣା’ ‘ସମ୍ବୋଦନସ୍ଥାନ’ ‘ଅରୁନକ ବୃହନ୍ନଳା’ ‘ନିବୋଧ ଲୋକର ପୃଥିବୀ’ ‘ସମୁଦ୍ର ନିରୁତ୍ତର’ ଆଦି ମଣିଷର ମନ ଓ ଠିକଣା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ‘ନିସ୍ତ ପଦ୍ମାସନ’ କବି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ନିମିଷ’ କବି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ‘ଜୀବନ ଯେମିତି’ ‘ବର୍ତ୍ତା ବାହାରେ’ ‘ତାଳଗଛ’ ‘ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ’ ଆଦି ମଣିଷର ରୁଚି-ବୋଧ ଓ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କବି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ଅର୍ଦ୍ଧନାଗସ୍ୱର’ କବି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ‘ଏକଲ ନରର ଗୀତ’ କବି ଗିରୀବାଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ‘ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ’ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ‘ଅସତୀ’ ‘ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତା’ କବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ‘ପାଦପୁଷ୍ପ’ ‘ମାଳନୟା’ କବି ଅନିମା ଦାଶଙ୍କର ‘ସମୁଦ୍ରର ମନ’ ‘ଅସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ’ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ କବିତାରେ ଅନେକ ତରୁଣ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନିଜକୁ ଜାହର କରିଛନ୍ତି । କବି ଫମ୍ପା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଅହଲୀ’ ‘ମାନବତା’ ଆଦି ଦୁଇଟି ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ସଙ୍କଳନ ।

କବି ରମେଶ ପ୍ରତାପଙ୍କ ‘ପକ୍ଷୀଫେର’ ଗର୍ଥାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଲେ’ ଅନୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ‘ଭୂମି ପଦ’ ପିତାମ୍ବର ତରେଇଙ୍କ ‘ଆଦି ପଦ’ ‘ବୃନ୍ଦେ ଲୁହ ପିଠିରେ ସମୁଦ୍ର’ ‘ନିଜ ଇଶ୍ଵାସରେ ନିଜେ ହିଁ ଜଳୁଛି’ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ବଳି’ ସାମ୍ବିତକ ସମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଜୀବନବୋଧ ପରିସ୍ରୋତାରେ ସାର୍ଥକ ପରିଚାପ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଆନ୍ତି ।

ସାମ୍ବିତକ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବ କବି ପ୍ରତିଭା କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ । ଏମାନଙ୍କ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପଦ ପଦିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା କବିତା ମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ରଜାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସୁରେଶ ମିଶ୍ର, ସୁନୀଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା, ମନୋଜ କୁମାର ମେହେର, ଶ୍ରୀହରି ଧଳ, ଅଜିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ, ସଦାସ ବିଶ୍ଵାଳ, ଶଶାଙ୍କ ଚୁଡ଼ାମଣି, ଶ୍ରୀରାମ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀଦେବ, ଭଗବାନ ଜୟସିଂ, ବାସୁଦେବ ସୁନାମ, ମଧୁସୂଦନ ପତି, ସୁବ୍ରତ ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟତମ ।

ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ବିଜ୍ଞପିତ କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖି ଆଜି ମଧ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । କବି ମମତା ଦାଶ, ବନଜଦେବୀ, ସରୋଜିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଦାମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ମାଳମଣି ପରିଡ଼ା, ଧନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଚରଣ କୁଅଁର, ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, ନରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର (ଅନସା) ପ୍ରଭାକର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକ ପ୍ରୟାସକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ବିତକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । କବିତା ପରି ମନୋରମ ବିଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ, ପରିସର ଭିତରେ ସୁରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଏକଥା ବିନା ଦ୍ଵିଧାରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ।

ନାଟକ

ନାଟକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ମନୋରମ ବିଭାଗ । ଏହି ସୃଜନଶୀଳ ବିଭାଗଟି ଉଭୟ ପାଠ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅଧିକ । ନାଟକ ଏକ ମିଶ୍ର କଳା । ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କାହାଣୀ, ଘଟଣା, ଅଭିନୟ, ନୃତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି ନାଟକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଅତୀତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାଟକ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ । ଦାସକାଠିଆ, ପାଲ, ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ, ବାଦନାତ, କେଳାକେଳୁଣୀ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ତା'ର ଚୁପା-ମୋତନ କରୁଥିଲା । ଛମଣ ଏହିପରି ଏକ ଗୀତ ଓ ଘଟଣାଚରଣ ଅତୀତ ପୁଷ୍ପଭୂମିରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମଣିଷ ଦିନସାଥ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଶୁଦ୍ଧହୃଦେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସାଲ ସାଥୀ ଦେଖେ । ଏହି ସାଥୀରେ ଗୀତ ଓ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ପରି କେତୋଟି ମଣିଷ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆହୋଇ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରାତଃସ୍ମୃତି ସମସ୍ୟା ବା ଭିତର ଭିତରୁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଲୀଳାର କାହାଣୀ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଆନ୍ତି । କୁହାଯାଇ ଥାଏ ‘କାବ୍ୟମ୍ ନାଟକଂ ରମ୍ୟ’, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଓ ଭବପ୍ରଦଶ ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ କଳା । ନାଟକକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ନାଟକ ଏପରି ଏକ ସର୍ବଜନ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିହୁଏ, ଦେଖେଇ ହୁଏ । ଦୁଃଖୀଣ୍ଡି ଶ୍ରମାଣ୍ଡି ଶୋକାଣ୍ଡି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତବିନୋଦନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନାନାଦି କାଳରୁ ନାଟକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ମଧୁରମୟ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ବୃହତ ନାଟକ ସହ ଗୁଳନା କରାଯାଏ । ସଂସାରରେ ସବୁ ମଣିଷ ଜଳ ଜଳ ଅଭିନୟ ସାରି ଚାଲିଗଲା ପରି ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ଜଳ ଜଳ ଅଭିନୟ ସାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ନାଟକ ଅଗଣିତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ରଧାନ ସାମଗ୍ରୀ । ଗାଁରୁ ନଗରଯାଏ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ନାଟକ ଭିତରେ ଜଳ ଜଳ

ଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଜି ପାଇ ଥାଆନ୍ତି । ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଜାତିର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ—

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ନାହିଁ । ମହାକାବ୍ୟ, କାବ୍ୟ, ମୁଦ୍ରକ, କଥା, ଆଖ୍ୟାୟିକା ଓ ଚମ୍ପୂ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାବ୍ୟରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କାବ୍ୟ ଦ୍ୱିବିଧ । ଶ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହିନ୍ତି ? ଭରତ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତ୍ ଓ ଜୀବନର ଅନୁକୃତି । * ନାଟକକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କହିବା ମୂଳରେ ଏହାର ସମାଜ ଚେତନା ଓ ରସବୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ‘କାବ୍ୟସୁ ନାଟକଂ ରମ୍ୟ’—ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ ଯେ ନାଟକ କାବ୍ୟ-ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନୋରମ ମନୋଜ୍ଞ କାବ୍ୟ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟ୍ୟଦର୍ଶନରେ ନାଟକକୁ କାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ନାଟକ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବ୍ୟାପକତା ଅଧିକ । ଚିନ୍ତନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କୌଣସି ରସ ଆତ୍ମାଦନ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଅଭିନବ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି—

‘ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟ୍ୟେ ଦ୍ୱ୍ୟବିତ ଗୁପ୍ତାଦୃଷ୍ଟି, କାକୁ

ନେପଥ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିଭିଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟତେ ରସବତ୍—’ ଅଭିନବ ଭାରତୀ ।

ଦେଖିବାର ଆକର୍ଷଣ ଓ ନାଟ୍ୟରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଏଥିରୁ ଅନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ।

ନାଟକ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାଚୀନ ‘ନଟ୍’ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଏହି ନଟ ଧାତୁ ନୃତ୍ୟ/ନାଚ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ‘ନଟ’ ଚରିତ୍ର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟକରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ନଟନଟୀମାନେ ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବା ମଝିରେ ଆସି କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ । ନଟମାନେ ଥିଲେ ନାଟକର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ । ଏହି ନାଟମାନଙ୍କର ଲୋକ-ପ୍ରିୟତାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟକ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନାଟକକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ‘ଭରତ ମୁନି’ଙ୍କ ଠାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଓ ମନ୍ମଥ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

* ନାଟକ ବିଶ୍ୱର—ସଂସ୍କୃତ ଦାଶ, ପୃ-୧ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ ନାଟକ (Drama) ଶବ୍ଦକୁ ବସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ସିସିଲୋ (cicilo) ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—“Drama is the copy of life, a mirror of clestom and reflection of truth.” ନାଟକକୁ ଜୀବନର ଭାଷ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଟକର ସଜ୍ଞା ଦେଇ କହନ୍ତି—“The drama was a longer and higher form of Art” ନାଟକ ହେଉଛି କଳାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ । କଳାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏଲିଜାବେଥ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି—“Drama is a creation and representation of life in terms of theatre.” ଜୀବନର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ନାଟକ । ନାଟକ ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ଭାବ ବନ୍ଦୁରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଜାତିର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନ ଧାରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଜାତିର କଳା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସେ ଜାତିର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ସେତେ ପ୍ରାଚୀନ, ସଂଜ୍ଞିତ ଓ ବୃହତ । ନାଟକ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟାଏ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ।

୩

ଦୁଃଖାଞ୍ଜି ଗ୍ରମାଞ୍ଜି ଓ ଶୋକାଞ୍ଜିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନାଟକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ଓ ମାନସିକ ସରଫୁଦକୁ ଛୁଇଁ ଯିବାର ବିଳାସ ଯାହା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଏଲ୍‌ରଡାଲ୍‌ସ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ‘The Theory of Drama’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି—“Drama is the art of expressing ideas about life in such a manner as to render the express on capable of interpretation by altors and likely to interest an audience assembled to hear the words and witness the action.”

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପଞ୍ଚମ ବେଦର ରଚୟିତା ଭରତମୁନି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ନାଟକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି ।

ନାଟକ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ‘ମଣିଷ’ ନାଟକର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ । ସମାଜ ବୃତ୍ତର ମଣିଷମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ନାଟକ ମଣିଷର ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପରମ୍ପରା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ । ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରମାର୍ତ୍ତ ଶୋକାର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଅନାଦି କାଳରୁ ନାଟକ ଜନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ।

ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଟକର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ମନୋ-ରଞ୍ଜନ ସହ ଏଥିରେ ଜାତିଶିକ୍ଷା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । (to teach and delight) । ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟ୍ୟବିଦ୍ଵାମାନେ ନାଟକ ରଚନାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଵରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥାଏ । ଖଳ ଚରିତ୍ରମାନେ ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରାଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଶେଷରେ ନାଟ୍ୟକାର ସେସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାଏ । Benjohnsonଙ୍କ ମତରେ ‘To delight and teach is the aim of drama.’ ଏହି ଉକ୍ତି ସହ ଏକମତ ହୋଇ Dryden ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି—‘To instruct delightfully is the aim of all Poetry.’ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକର ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଜାତି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି । ଆମ ନାଟକ-ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି । ଭରଣାୟ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆବେଦନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ଧର୍ମୋ ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତନାଂ କାମଃ କାମାର୍ଥ ସେବିନାମ

ନିଗ୍ରହୋ ଦୁର୍ବିମ୍ଭାତାନାଂ ମତ୍ତନାଂ ଦମନ ଝିୟା ।”

ଏହା ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବସ୍ତୁରେ ଦୃଢ଼ଭିମାନଙ୍କୁ କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥାଏ । ନାଟକ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନରେ ବେଦ ଅକ୍ଷୟନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଆଦି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଯୋଗୀକୁ ବିକାର, କାମୁକ ଜନକୁ ରତିରସ ଉତ୍ସାହ, ବୀର ଜନକୁ ସାହସ ଓ ଦୁଃଖଳୀରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ନାଟକର ସ୍ବରୂପ ବିଶ୍ବରରେ ଏହାର ସାମାଜିକ ଆବେଦନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ହେବନାହିଁ । ନାଟକରେ ସମାଜର ଯେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟକକୁ ସମାଜ ଦର୍ପଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ମଣିଷ ସମାଜରେ ଭିତ୍ତିର ବିଶ୍ବାସ, କଳା ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରକାଶ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଥାଏ ।

ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ବିଭାଗଠାରୁ ନାଟକ ପୃଥକ । ଏହାକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଅଧିକ ଖସି । କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମଣିଷର ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନ୍ତି ନାହିଁ । ନାଟକ କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ରଚନା କରି ସାରିବା ପରେ ଅଭିନେତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତା'ର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇ ଥାଆନ୍ତି । ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ସମୟରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଭୂଲ୍ ଅଭିନୟ କଲେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ସୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁସାରେ ମାସିରୂପି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଥାଆନ୍ତି । ନାଟକ ଏକ ମିଶ୍ରକଳା । ଏଥିରେ ସମାଜ ଓ ମଣିଷର ସବୁ ସ୍ତରର ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ନାଟକର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା—

ଏକ ପୁରୁଣା ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ନାଟକ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ନାଟକକୁ ମିଶ୍ରକଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏହା ଉଭୟ ଶିବ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟ । ପାଠକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ । ଦର୍ଶକ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି । ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିବାରୁ ଦର୍ଶକ ମନରେ ଘଟଣାଟି ସଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତା' ରୁଚି ପାଖରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ମଣିଷ ଅଭିନୟ ଓ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଏକ ପକ୍ଷରେ ପାଠକ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦର୍ଶକ-

ମାନଙ୍କର ସମାନ୍ତରାଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ । ନାଟକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ମଣିଷ ଯେପରି ଆଖି, କାନ, ନାକ, ନଖ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିଥାଏ, ନାଟକ ସେହିପରି କେତେକ ଉପାଦାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ନାଟ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲଗଲା । *

କଥାବସ୍ତୁ ବା କାହାଣୀ—

ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କାହାଣୀ । ନାଟକର କାହାଣୀ ବିଭାଗ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲେ ନାଟକ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ । କାହାଣୀକୁ ନେଇ କେମିତି ବିନ୍ୟାସ କରାଯିବ ଏହା ନାଟ୍ୟକାରର ପାରଦର୍ଶିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ନାଟକରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଏହୁ କାହାଣୀ ସାମାଜିକ, ପୌରାଣିକ, ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟଣାପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ ଉପରେ ନାଟ୍ୟକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଅନେକ କାହାଣୀକୁ ନାଟ୍ୟରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଥିଲା ।

କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଓ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ଶତ, ଗାଲ୍‌ସ୍କୁଲ, ଚୁମ୍ବନ ଆଦି ନାଟକରେ ଘଟଣା ସହ ଚରିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଇ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶନରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ପୁରାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ କାହାଣୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ଏଥିରେ ଖଲ ଚରିତ୍ରର ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉପସଂହାରରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ କରି ଥାଆନ୍ତି । ପୌରାଣିକ ନାଟକର କାହାଣୀ ସାଧାସିଧା । ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାରର କଳା ନା ବିଳାସ କମ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକରେ କାହାଣୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଶୈଳୀରେ ନୂତନତ୍ବ ଆସିଛି । କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇ ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଅଧିକ ମଞ୍ଚମାୟା ଓ ଆଲୋକଯନ୍ତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ କାହାଣୀ କମ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

କାହାଣୀ ନାଟକର ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା । କାହାଣୀ ଭଲ ନ ଥିଲେ ଏହା ପାଠକ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ନାଟକରେ କାହାଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଥମେ ଏକ କାହାଣୀ କଳ୍ପନା କରି ପରେ ସେଥିରେ ଚରିତ୍ର ସଂଳାପ ଆଦି ସଂଯୋଜନା କରିଥାଏ । କାହାଣୀ ବିନା ନାଟକ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ।

ଚରିତ୍ର—

କାହାଣୀ ଗ୍ରହଣ ପରେ ନାଟ୍ୟକାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ଥାଏ । କାହାଣୀର ରଙ୍ଗ କିପରି ହେବ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରି ପାରବେ, ସେ ବିଷୟରେ ନାଟ୍ୟକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ଥାଏ । କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର । ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନାୟକ, ନାୟିକା, ପ୍ରତିନାୟକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହକାଶୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ନାଟକ ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ (climax) ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଏ । ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଦୂତ, ଦୁଆଶୀ, ନଟୀ ଆଦି ଚରିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏମାନେ ଆଜ୍ଞାବହୁ ଚରିତ୍ର । ଏ ଚରିତ୍ର ସବୁ ନାଟକରେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ନାୟକ ବା ନାୟିକା ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ନାଟକରେ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରର ଯଥାରଥ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଏ । ନାଟକରେ ହିଂସ୍ରତା, ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏ ଚରିତ୍ର ଜଳକୁ ଜିହ୍ଵୋଜିତ କରିଥାଏ । ନାଟକ ଶେଷରେ ଅବାସ୍ଥିତ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ନ ଥାଏ । ମଢ଼ ଚରିତ୍ରମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି ବା ପରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଶେଷରେ ଜୀବିତ ରଖିଥାଏ । କେତେକ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ନାଟକ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ନାଟକ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ସୀମିତ ଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ।

ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ନାଟ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ସଫଳତା ଉପଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇ ଥାଏ—

‘Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work’.

ନାଟକର ଯେ କୌଣସି ବିଭାଗଠାରୁ ଚରିତ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଉପଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚିହ୍ନ ନାଟକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ସଂଳାପ—

ଚରିତ୍ର ମୁଖରେ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ସଂଳାପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାଟକ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲବେଳେ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ସଂଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କାହାଣୀକୁ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । କେଉଁ ଚରିତ୍ର କିପରି ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ମନେ କରାଯାଉ ନାଟକର ନାୟକ ଯେମିତି ଦୂତର ସଂଳାପ କହିବ ନାହିଁ, ତା' ସଂଳାପରେ ଓଜନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନାଟ୍ୟକାର ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ । ପାତ୍ରଯୁକ୍ତ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ନାଟକ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ । ସଂଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଓ ସିଧାସଳଖ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି କାହାଣୀ କେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ନ ହୁଏ, ଏଥିପ୍ରତି ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପାତ୍ରଚିତ୍ର ସଂଳାପ ନାଟକ ଓ ଚରିତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ସଂଳାପର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି—
‘Dramatic dialouge must be direct and to the point, absolutely characterstic of the person speaking and the speeches as short as possible.’

ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାରରେ ନୂତନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆଜିର ନାଟକରେ ସଂଳାପ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ଓ ସନ୍ଧିପ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଅଧିକ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ, ଯୁକ୍ତି ଅଧିକ ଓ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଧିକ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅନେକ ନାଟକରେ ଏପ୍ରକାର ସଂଳାପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକ ସଂଳାପର ନାଟକ । ସଫଳ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ ନବ-ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିଛି । ସଂଳାପ ନାଟକର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ।

ଦ୍ୱନ୍ଦ୍—

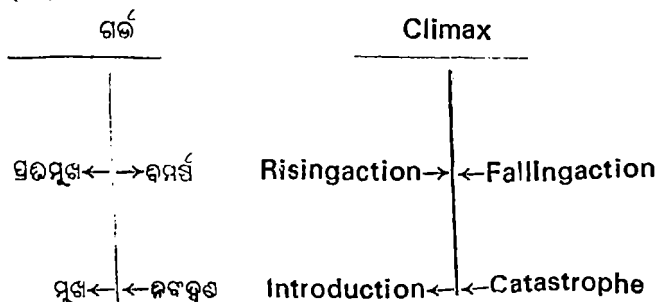
No conflict no drama ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ ନାହିଁ ତ ନାଟକ ନାହିଁ । ନାଟକ ଆଇମା’ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଜନ୍ମମାମୁଁ ଗପ ନୁହେଁ । ନାଟକ ଭିତରେ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶପାଏ ସତ; କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି କରେନାହିଁ । ନାଟ୍ୟକାର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ ଅବତାରଣା କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ

ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ । ପୌରଣିକ କି ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଭାବରେ ଖୋଲୁଖୋଲି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଦାନବ-ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାହ୍ନୁରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସମର ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ବୋଧଗମ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଦୁଇ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସଂଘର୍ଷରେ କାହାଣୀ ଭାଗ ଆଗେଇ ଥାଏ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାରର ଇଚ୍ଛା ପୁରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇକୁ ସେ ବଢ଼ାଇ ରୁଲି ଥାଆନ୍ତି ।

ସାମାଜିକ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୁଇ ଦେଖାଯାଏ । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନେକ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଘର୍ଷର ସୁସ୍ଥପାତ କରାଇ ଏପରି ନାଟକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଦୁଇ ନାଟକକୁ ଅଧିକ ରସଗ୍ରାସୀ ଓ ମନସ୍ତୁ କରିଥାଏ । ବାସ୍ତବିକ ଦୁଇ ନାହିଁ ତ ନାଟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ !

ପଞ୍ଚସରୀ—

କାହାଣୀ ଭାଗକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ପଞ୍ଚସରୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ । ପଞ୍ଚସରୀ କାହାଣୀ ବିନ୍ୟାସର ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅବସ୍ଥା । ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରତି ଦେଇ କାହାଣୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ । କାହାଣୀର ବିକାଶ ସହଜ ନାଟକର ଦୁଇର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରଶତ ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ । ନାଟକର ଏହି ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ମୂଖ-ପ୍ରତିମୁଖ-ଗର୍ଭ-ଉପର୍ଗ-ନିବନ୍ଧନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହତ୍ୟରେ ନାଟକର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ Introduction, Risingaction, climax, Falling action, Catastrophe ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଇଛି । କିମ୍ଭାବେ ନାଟକର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ରେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ।

ମୁଖରେ ନାଟ୍ୟକାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି । ପରସ୍ପର ସହ ପରିଚୟ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ମିଳନର ପୂର୍ବରାଗ ଓ କାହାଣୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରତିମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରତିନାୟକମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଗର୍ଭ ହେଉଛି ନାଟକର ଚରମ ଅବସ୍ଥା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତି ସଫଳତାର ସହ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଟ୍ୟକାର ହଠାତ୍ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥାଏ । ନାଟକରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କାହାଣୀ ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତିକରେ । ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବିମର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଟକ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନ ଥାଏ । ଦୁଇ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟି ଯେମିତି ଜାଣି ପାରେନି କେଉଁ ରାସ୍ତା ବାହୁନେବ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଟକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗତି କରିଥାଏ । ନିଷଫଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଟକ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଏ । ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ । ଖଳ ଚରିତ୍ରର ବିଦାୟ ଓ ସାଧୁ ଚରିତ୍ରର ବିଜୟ ଘଟିଥାଏ ।

ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟକଭୂର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟକଭୂର ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ନାଟକ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥିବାରୁ କାହାଣୀର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର --

ଯେ କୌଣସି ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ରର ସଂଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ନାଟ୍ୟକାରର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଓ କଳା ପ୍ରକରଣରେ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁ ସମୟର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାଏ ସେହି ସମୟର ସଂଳାପ, ପୋଷାକ ଓ ଅଭିରୂପ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କଠାରେ ଖଞ୍ଜିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାର ସମୟ ସୀମା ଯେମିତି ବେଶୀ ଦୂର ନ ହୁଏ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ରାଜା ମୁହଁରେ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ସଂଳାପ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ

ହେବା ଦରକାର । ସଂଳାପ ପାନ୍ଥୋଚିତ ଓ ପରିବେଶଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନାଟକରେ ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ରର ସୁ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ।

ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ—

ନାଟକର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ । ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରସର ଅବତାରଣା କରିଥାଏ । ନାଟକ ଦେଖିବାପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ରୁଚିକୁ ଗୁଢ଼ି ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ରସର ଅବତାରଣା କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟକ ମିଳନାନ୍ତକ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ନାଟକରେ ବିସ୍ଫୋଗାନ୍ତକ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆମ ନାଟକରେ ମିଳନ ଓ ବିସ୍ଫୋଗର ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସମନ୍ବିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ନାଟକରେ ହାସ୍ୟ ଓ କରୁଣ ରସ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଥାଆନ୍ତି । କିମ୍ଭାବେ ନାଟକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ନାଟକରେ କମେଡ଼ି—

ନାଟକରେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ କମେଡ଼ିର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥାଏ । ନଟନଟୀ, ଦୁଆଶ, ବିଦୁଷକ ଆଦି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନାଟକରେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କିମ୍ବଦନ୍ତ କିମ୍ବା କିମ୍ବାକି ଯୋଗ୍ୟକ ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଅପ୍ରାକୃତିକ ସଂଳାପ, ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକରେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଆନ୍ତି । ହାସ୍ୟରସ ନାଟକର ଆଦମ ଆଧାର । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଡ଼ି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରମାର୍ତ୍ତ ଓ ଶୋକାର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନାଟକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ନାଟକର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ । ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନକୁ କମେଡ଼ି ହିଁ ପୁରଣ କରିଥାଏ । ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ନାଟକମାନଙ୍କରେ କମେଡ଼ିର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟକ ମିଳନାନ୍ତକ । ନାଟକ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ଆନନ୍ଦର ସହ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ନାଟ୍ୟକାର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ । ଏକ ମିଳନାନ୍ତକ

କାହାଣୀରେ ହାସ୍ୟରସ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ । କମେଡ଼ ନାଟକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରସତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସଫଳା ସୀକୃତ ।

ନାଟକରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି—

ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆସେ । ଜୀବନର ମଧୁରତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ତାହାର ଘର ପରି ଭୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଦୁଃଖଦିନ ସବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକ ସବୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସଂସ୍ପର୍ଶ । ଭରତୀୟ ନାଟକ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ି ନାଟକର ପରିଚଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ନାଟକରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ନାଟକରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ସହ ଚରିତ୍ର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ନାଟକକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରଥାଏ । ଆଖିର ଅଶ୍ରୁରେ ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟକକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଥାଆନ୍ତି ।

ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ନାଟକର ଅନ୍ତଃସଲିଳ ଆବେଦନ । ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ି ନାଟକ କଲ୍ଲାଇ କରିବା ଅବାନ୍ତର ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ନାଟକୀୟ ଉକ୍ତଣ୍ଡା—

ନାଟକରେ ଉକ୍ତଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଏହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରଥାଏ । ନାଟ୍ୟ ଉକ୍ତଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ କଳା । ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ଯେତେ ସଫଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରଥାଏ ସେହି ନାଟ୍ୟକାର ସେତିକି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ । ନାଟ୍ୟ ଉକ୍ତଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକ ଅପେକ୍ଷା କରଥାଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସନ୍ଦିହାନ ଥାଏ । ଉକ୍ତଣ୍ଡା କାହାଣୀକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରଥାଏ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକରେ ସଫଳ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟ ଉକ୍ତଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି । ନାଟ୍ୟ ଉକ୍ତଣ୍ଡା! ଯେ କୌଣସି ସଫଳ ନାଟକର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ।

ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ—

ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ (Dramatic irony) ନାଟକକୁ ଶାଢ଼ିକ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ, ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଳାପର ସଫଳତା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁରେ ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ସଂଳାପକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ । ସଂଳାପର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଅବବୋଧର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ନାଟକର ଏପରି ଏକ ବିଚାରବଳ୍ଲ ବିଭାଗ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକରେ ଅଧିକ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଖର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏବଂ ସଂଳାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ କରୁ ଆଜିର ନାଟକରେ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହ ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଭବ । ଏହା ନାଟକରେ ଓଜନିଆ ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ମଞ୍ଚମାୟା—

ନାଟକର ସଫଳ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଚମାୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଞ୍ଚମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଗୁରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ନାଟକ ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡପରେ (stage) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଡବଲ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯିବା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିବା, ଘର ପୋଡ଼ିବା ଆଦି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏସବୁ ପାଇଁ ମଞ୍ଚମାୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ମଞ୍ଚମାୟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକୃଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ।

ସ୍ଥାନିକ—

ନାଟକରେ ସ୍ଥାନିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମଞ୍ଚରେ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲାବେଳେ ସ୍ଥାନିକ ସଚ୍ଚର୍କିତାର ସହ ନାଟକର ସଂଳାପକୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସବୁଯାକ ସଂଳାପ ଘୋଷିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସ୍ଥାନିକ ମଞ୍ଚ ଆଦୁଆଲରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂଳାପ କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ସଙ୍ଗୀତ—

ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ । ଲୋକ ନାଟକରୁ ଆମର ନାଟକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ଲୋକ ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ନାଟକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଓ ଏହୁ ସଙ୍ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ଦ୍ରାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ମୂଳଗୀତ, ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଗୀତ, ମିଳନାତ୍ମକ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଏକାଧିକ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା । କାଳି ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଟକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାଂପ୍ରତିକ ନାଟକରେ ଗୀତକୁ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ନାଟକମାନଙ୍କରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ପରଂପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି । ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧୁର ମୁହଁନା ପୃଷ୍ଠି କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦଗୁଣ ପୃଷ୍ଠି କରିଥାଏ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ—

ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଭୂମିକା ରହୁଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନା ନାଟକ ପାଇଲଟ୍ ବିଦ୍ୱାନ ଜାହାଜ ପରି ଚାଲୁଥିବୁ । ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ରଚନା କରି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ କିପରି ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ନିଜେ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ନାଟ୍ୟକାର ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ନାଟକରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରି ଥାଆନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ନାଟକର ସଫଳତା ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଟକର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଥାଆନ୍ତି । ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୌଣସି କମାଇ ବା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି । ନାଟକର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଓ ସଫଳତା ବିଫଳତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନାଟକର ଏକ ମୂଖ୍ୟ ଅବଳମ୍ବନ ।

ନାଟକର ପ୍ରକାରଭେଦ—

ନାଟକ ଏକ ମିଶ୍ରକଳା । ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ, ସଂଳାପ, ଚରିତ୍ର, କାହାଣୀ, ନୃତ୍ୟର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର

ମନୋରମ ଝଙ୍କାର ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ । ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ସିଧାସଳଖ ପରିପ୍ରକାଶ ଏଥିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ କଳାପ୍ରକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକ ବହୁ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃହତ କଳା । ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ସମାଜରେ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । କେତେବେଳେ ଯାଯାବର ମଣିଷମାନେ ଶିକାର ସାର ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଶିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାବେଳେ ମହାନନ୍ଦରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲେ ତ ସୁଖୀ ଆକାଶର ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଝଡ଼ିପଡ଼ିବାବେଳେ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟକ ମଣିଷର ବୃହତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଟ୍ୟକଳା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆକ୍ରମଣିତ ଗତି କରି ଆସୁଛି । ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର, ନାଟକ ଓ ନାଟିକାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କଳେବର ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷ କରି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିହେବ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ ନାଟକର ପରିସର, ସ୍ୱରୂପ, ଭାବ ବିଳମ୍ବ, ରସବୋଧ ଓ କଳା ପ୍ରକରଣକୁ ନିଜର ଗର୍ଭ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚକ Nicoll ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ 'Theory of Drama' ପୁସ୍ତକରେ ନାଟକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିକୋଲ ନାଟକର ଗଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ନାଟକର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ କହିବାରେ ସମର୍ଥ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷକୁ ନେଇ ସେପରି ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ନିକୋଲଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକର ବିଭାଗୀ କରଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

୧ । ଦୁଃଖାନ୍ତକ (Tragedy)—

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞେତା ଓ ବିରହକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଦୁଇଠୋପା ଲୁହ ନିଗାଡ଼ିବାରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ମାନସିକତାରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକରେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟିର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଃଖାନ୍ତକ । ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍ୱରଭଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ

ନାଟକରେ ପରିଚ୍ଛେଦନ କରି ଆସାନ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ ନାଟକକୁ ପ୍ରଧାନ ନାଟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

୨ । ସୁଖାନ୍ତକ (Comedy)—

ବିଦ୍ୟୋଗାନ୍ତକ ନାଟକ ଭିତରୁ ସୁଖାନ୍ତକ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି । ଅତି ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହସିଥାଏ । ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ । ସୁଖାନ୍ତକ ନାଟକ ସେହିପରି ପରିବେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି । କେତେକ ନାଟକ କେବଳ ଯାଦୁ, କୋକର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ନାଟକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସାନ୍ତି । ଏହି କମେଡ଼ି ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ କମେଡ଼ି, ବ୍ୟଙ୍ଗବିଦ୍ରୁପ କମେଡ଼ି ଏବଂ କୂଟ ଜପଟ ଚରିତ୍ରର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ହାସ୍ୟରସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ସୁଖାନ୍ତକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

୩ । ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ (Tragic comedy)—

କେତେକ ନାଟକରେ ମଣିଷର ସୁଖଦୁଃଖ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏଥିରେ କାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ସରଳତା ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଏହି ସରଳତା ଚରିତ୍ରଟି ସୁଖରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଆମୋଦରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।

୪ । ଆବେଗମୟ ନାଟକ (Melodrama)—

ଆବେଗମୟ ନାଟକରେ ଅଭିନୟର ଗୁରୁତ୍ଵ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଚରିତ୍ର କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ସହ ଜନକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ । ଏହି ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀ ସହ ଜନ ଜୀବନକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ଅତି ସ୍ପର୍ଶ କାତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏପରି ନାଟକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ରୋଗରେ ମରିଯିବା, ଅକାଳ ବିଦ୍ୟୋଗ, ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟିକା, ରୋମାଞ୍ଚିକ ବନ୍ଦନ, ଆଲିଙ୍ଗନ, ରୁମ୍ଭନ ଆଦି ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚରିତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତି ଅଭିନୟ ବା ଭଜ ଅଭିନୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏପରି ନାଟକର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ।

ପ୍ରହସନ (Farce)—

ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରହସନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଟ୍ୟକଳାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ପ୍ରହସନ ଅନ୍ୟ ନାଟକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । କମେଡ଼ ନାଟକରେ ପ୍ରହସନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଲଘୁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରହସନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଟକ ନ କହି ନାଟକର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ।

Theory of Drama ପୁସ୍ତକରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । Nicole ସେ ସମୟର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନଜର ରଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସଂପ୍ରତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି । ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଯୁଗ ପରେ ନାଟ୍ୟ ରଚନାରେ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଓ ରୁଚିବୋଧ ଆସିଛି । ଆଧୁନିକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ (Street Play) କୁ ଏହାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ଯାହା-ହେଉ Nicoleଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରାସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ସମାଲୋଚନାରେ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରାଯାଇଛି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକ ପରି ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟକକୁ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ସାଙ୍ଗିତିକ ଆବେଦନ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର, ରସପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ନାଟକକୁ କେତେକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ନାଟକକୁ ଦଶଟି ରୂପକ ଏବଂ ୧୮ଟି ଉପରୂପକରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ଏହି ରୂପକ ଏବଂ ଉପରୂପକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ରୂପକ ଶ୍ରେଣୀୟ ନାଟକ

୧ । ନାଟକ—

ଇତିହାସ କିମ୍ବା ସ୍ୱରାଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାବସ୍ତୁର ଅବଲମ୍ବନରେ ନାଟକ ରଚିତ ହେବ । ଏହା ବିଳାସ (ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରଦୃଷ୍ଟି, ବିଚିତ୍ରଗତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ୟ) ରୁଚି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟନ୍ତର, ଯୈର୍ଯ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ଭୂତ ନାନାପ୍ରକାର ରସର ଆବର୍ତ୍ତାବ) ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେବ । ନାଟକ ନାୟକ ସଦୃଶ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଶଜ, ଧୀରୋଦାର, ପ୍ରତାପବାନ୍, ଗୁଣବନ୍ତ, ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ବେଦରକ୍ଷକ ହେବେ । ସେ ରାଜପ୍ରି (ଦୁଷ୍ଟନାଦ), ଦିବ୍ୟ (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦ) କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟାଦିବ୍ୟ (ରାମଚନ୍ଦ୍ରାଦ) ହୋଇଥିବେ । ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟର ସହାୟତା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଟାଟି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ । ନାଟକ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଥବା ଗାରରସ ପ୍ରଧାନ ହେବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସ ସମୂହ କେବଳ ମୁଖ୍ୟରସର ସହାୟକ ହେବ । ନାଟକରେ ୫ରୁ ୧୦ ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ସଞ୍ଚାଳରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକର ନାମ ହେବ ମହାନାଟକ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସନ୍ଧିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଅବତାରଣା କରାଯିବ । ଶକୁନ୍ତଳା, ଉତ୍ତର ରାମ ଚରିତ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ବେଣୀ-ସଂହାର ଏବଂ ଅନର୍ବସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ସୁପରିଚିତ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଡବ୍ୟ ସାହସ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାନୁଯାୟୀ Tragic Comedy ଓ Comedyର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

୨ । ପ୍ରକରଣ—

ପ୍ରକରଣର କଥାବସ୍ତୁ ଲୌକିକ ବା କବି କଳ୍ପିତ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟରସ ଶୃଙ୍ଗାର । ନାୟକ ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଧର୍ମ କାମାର୍ଥ ଚତୁର ଏବଂ କର୍ମ କୁଶଳ । ସେ ମନ୍ଦ୍ରୀ, ବିପ୍ର ଅଥବା ବଣିକ ହୋଇଥିବେ । ନାୟିକା କୁଳକନ୍ୟା ବେଶ୍ୟା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ନାୟିକା ଭେଦରେ ପ୍ରକରଣ ଟି ବିଧି । ଯଥା—ଶୁଭ, ବିକୃତ ଏବଂ ସଂକ୍ଳର୍ଷ୍ଣ । ତରଙ୍ଗ ଦତ୍ତ ଏବଂ ମାଲତୀ ମାଧବ ଶୁଭ ପ୍ରକରଣ; ପୁଷ୍ପ ଦୁତିକା ବିକୃତ ଏବଂ ମୁଚ୍ଛକଟିକ ସଂକ୍ଳର୍ଷ୍ଣ । ସଂକ୍ଳର୍ଷ୍ଣ ପ୍ରକରଣରେ କିତବ, ଦୁତିକାଦି ଧୂର୍ତ୍ତି ପାତ୍ରମାନଙ୍କର ବାହୁଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ରସପିତ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଥୋପକ୍ଷେପକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହା ନାଟକ ସଦୃଶ । ପାଣ୍ଡବ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକରଣ ଏକପ୍ରକାର Romantic Comedy.

୩ । ଭାଷା—

ଏକ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ ପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକପ୍ରକାର ରୂପକାର ନାମ ଭାଷା । ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ କଳ୍ପିତ । ଏଥିରେ ବିଟ ବା ଧୂର୍ତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତି ନିରାଶ୍ରୟତା ଏକ କଳ୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ସ୍ୱକୃତ ଅଥବା ପରକୃତ ଧୂର୍ତ୍ତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗାର ବିଷୟକ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଏଥିରେ ଭାରତୀ ବୃତ୍ତି (ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କୌଶିକୀ ବୃତ୍ତି) ମୁଖ ଏବଂ ନିବନ୍ଧନ ସହ ଏବଂ ଗେୟ ପଦାଦି ୧୦ ଲକ୍ଷ୍ୟାଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ—ଲୀଳା ମଧୁକର ଏବଂ ଶାରଦା ଚଳକ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ Monologue ଏକୋଗ୍ର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ।

୪ । ପ୍ରହସନ—

ଏହା ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଳ୍ପିତ । ଆରଭଟୀ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବେଶକ । ବିଷୟକାନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ନିଷିଦ୍ଧ । ଶୁଦ୍ଧ, ବିକୃତ ଏବଂ ସଙ୍କର ଭେଦରେ ଏହା ତିନି ପ୍ରକାର ।

ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରହସନରେ ଶୈବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁ, ତପସୀ ଆଦି ଚରିତ୍ର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ବେଶଭୂଷା ଓ କଥୋପକଥନରେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ବିକୃତରେ ନୟଂସକ, କଞ୍ଚୁକା, ତପସୀ ଆଦି ଚରିତ୍ର ବେଶ ଓ ଭୂଷାରେ କାମୁକ ଆଚରଣରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ସଙ୍କର ପ୍ରହସନରେ ବେଶ୍ୟା, ନୟଂସକ ଆଦି ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷାଳତା ସହ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି ।

୫ । ଛମ—

ଇତିହାସ ବା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୌଣସି ସୁପରିଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବଲମ୍ବନରେ ଛମ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଦେବତା, ଅସୁର, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ଏବଂ ନାଗାଦି ୧୭ ଜଣ ଉଚ୍ଚତ ନାୟକ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାୟା, ଇନ୍ଦ୍ରକାଳ, ସଂଗ୍ରାମାଦି ଉଚ୍ଚତ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚୌଦ୍ର ଅଙ୍ଗୀରସ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୌଣ ରସର ଆବତାରଣା କରାଯାଇପାରେ । ୪ ଅଙ୍ଗ ୪ ସହ (ବିମର୍ଷ ସହ ନ ଥାଏ) ଏବଂ କୌଶିକୀ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ କରାଯାଏ । ପ୍ରସ୍ତାବନାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହା ନାଟକ ସଦୃଶ । ‘ଛମ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଂଘାତ ବା ଦୁର୍ଘଟ । ସୁତରାଂ ଏହା ସଂଘାତ ବା Conflict ରୂପକ ।

୭ । ବ୍ୟାୟୋଗ—

କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ । ଏହାର ନାୟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଦାବୋକତ ବ୍ୟକ୍ତି । ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ । ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବ; କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ ଯୁକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ ନାହିଁ । ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ରତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସର ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟଗ୍ରତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ଏକ ଅଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଗର୍ଭ ଓ ବିମର୍ଷ ସହ ବିସ୍ତାପ ।

୮ । ସମ୍ବିଧାନ—

ଏଥିରେ ୧୨ ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଉଦାତ୍ତ ଦେବାପୁର ନାୟକ ରହିବେ । ଏହା ଶରଣସ ପ୍ରଧାନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରସ ଅଳ୍ପ ସ୍ଵରୂପ ଏହାର ପରିପୁଷ୍ଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଏଥିରେ ୩ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ବିମର୍ଷ ସହ ବ୍ୟଗ୍ରତ ଅପର ରସ ସହ ରହିବ । ଏ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟରେ କାପଟ୍ୟ, କୋଳାହଳ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରେମଲୀଳା ପ୍ରଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନାସ୍ତୁ ବିଷୟ ।

୯ । କୀର୍ତ୍ତି—

କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ଅନେକାଂଶରେ ଭାଗ ସଦୃଶ । ଏହା ଏକ ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚପାଞ୍ଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଥବା ତିନି । ନାୟକ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ବା ଅଧମ ପୁରୁଷ ହୋଇ ପାରିବ । ଭାଗ ସଦୃଶ ଆକାଶ ଭାଗିତ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରସର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ପଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମୃଗ ଓ ନିବନ୍ଧନ ସହ ଥାଏ ।

୧୦ । ଅଙ୍ଗ—

ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରାକୃତ ପୁରୁଷ ଥାନ୍ତି । ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଇତିହାସରୁ ଗୃହୀତ ହେଲେହେଁ ନାଟ୍ୟକାର ନିଜ କଳାନାୟକ ବହୁ ନୂତନ କଥା ଯୋଗକରି ଥାଆନ୍ତି । ନାଟ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଳାପର ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କରୁଣ ରସ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ । ଯୁଦ୍ଧ ବିସ୍ତାପ, ଜୟ ପରାଜୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ ।

୧୦ । ଇହାମୁଗା—

ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଅଂଶତଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଂଶତଃ କବି କଳ୍ପିତ । ଚାରି ଅଙ୍କ ଏବଂ ତିନି ସର (ମୁଖ-ପ୍ରତିମୁଖ-ନବହସ) ଥାଏ । ଏହାର ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତି ନାୟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧୀରୋତ୍ତମ ଦେବତା କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ, ନାୟିକା, ଦବ୍ୟନାୟିକା ଏବଂ ନାୟକ ଓ ପ୍ରତି ନାୟକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଏକମାତ୍ର କାରଣ । ପ୍ରତି ନାୟକ କବଳରୁ ନାୟିକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନାୟକର କାର୍ଯ୍ୟ । ଇତିହାସ ସମ୍ମତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାୟକର ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ନିଷିଦ୍ଧ ।

ଉପ ରୂପକ

୧ । ନାଟିକା—

ନାଟିକାର କଥାବସ୍ତୁ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା କଳ୍ପିତ । ଏଥିରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହାର ନାୟକ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନାତନାମା ଧୀର ଲଳିତ ରାଜା ଏବଂ ନାୟିକା ଅସୁବ ରୂପ ଲବଣ୍ୟମୟୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାଣୀ, ନବାନୁରାଗବତୀ ରାଜକନ୍ୟା, ଅର୍ଜୀରସ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବୃତ୍ତି କୌଶିକ । ବିମର୍ଶ ସର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅପର ଚାରି ସରର ପ୍ରୟୋଗ ନିହିତ ।

୨ । ଛୋଟକା—

ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମକ ଏବଂ ଦେବତା ଓ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ । ଏହାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ, ସାତ, ଆଠ ଅଥବା ନଅ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରାଯିବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏହା ନାଟକ ସଦୃଶ ।

୩ । ଗୋଷ୍ଠୀ—

ଏହା ଏକାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମକ । ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ୮-୧୦ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ୫-୭ । ବୃତ୍ତି କୌଶିକ, ଉଦାତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା, ଶର୍ତ୍ତ ଓ ବିମର୍ଶ ସରର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ନିଷିଦ୍ଧ ।

୪ । ସଚ୍ଚିକ—

ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ । ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ । ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଭାଷା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶକ ଓ ବିଷମୁକ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଅଙ୍କ ସମୂହକୁ ଯବନିକା କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନାଟକ ସଦୃଶ ।

୫ । ନାଟ୍ୟ ରାସକ—

ବହୁ ତାଳଲୟ ସମନ୍ୱିତ ଏକାଙ୍କିକା । ଏହାର ନାୟକ ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ
ଉପନାୟକ ପୀଠମନ୍ଦ । ନାୟିକା ବାସକସଜ୍ଜା । ହାସ୍ୟ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୀରସ ଏବଂ
ସହାୟକ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ।

୬ । ପ୍ରସ୍ଥାନକ—

ଏହା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ । ତାଳହସ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ନାନାଦି ବିଳାସଯୁକ୍ତ ଏବଂ
ଭରଣ ଓ କୈଶିକା ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ । ଦାସ୍ୟବୃତ୍ତିଯୁକ୍ତ କୌଣସି
ପୁରୁଷ ଏଥିରେ ନାୟକ । ତଦପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପନାୟକ ଏବଂ
ନାୟିକା ଦାସୀ ।

୭ । ଉଲ୍ଲାସ—

ଦିବ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ । ହାସ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ କରୁଣ ରସାୟନ
ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଉଲ୍ଲାସ । ଏଥିରେ ନାୟିକା ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଏବଂ ନାୟକ
ଜଣେ ଧୀରେଦାତ୍ତ ପୁରୁଷ ।

୮ । ଶ୍ରୀ ଗଦିତ—

ଲଭିହାସ ବା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ । ଗର୍ଭ ଓ
ବିମର୍ଶ ସହ ବର୍ଜିତ ଭରଣ ବୃତ୍ତି ବହୁଳ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଶ୍ରୀ ଗଦିତ । ଏଥିରେ
ନାୟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧୀରେଦାତ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାୟିକା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧା ନାୟ ।

୯ । ଶିଳ୍ପକ—

ଚତୁର୍ବିଧ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉପନାୟକ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାୟକ
ଯୁକ୍ତ, ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପରୂପକର ନାମ ଶିଳ୍ପକ । ଏଥିରେ ଶାନ୍ତ ଓ ହାସ୍ୟରସ
ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଓ ଶୃଙ୍ଗାରଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଏ ।

୧୦ । ବିଳାସିକା—

ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବହୁଳ । ସ୍ତ୍ରୀ ନାୟକ ଓ ବଟ, ବିଦୁଷକ ଓ ପୀଠମନ୍ଦାଦି
ପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଳ୍ପ କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ ଏବଂ ଗର୍ଭ ଓ ବିମର୍ଶ ସହ ବିସ୍ମୟ ଉପ-
ରୂପକର ନାମ ବିଳାସିକା ।

୧୧ । ଦୁର୍ମ୍ମଳିକା—

ଏହା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ । କୈଶିକା ଓ ଭରଣ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ । ଗର୍ଭ ସନ୍ଧି ରହୁତ, ଚତୁର ପାତ୍ର ଓ ନ୍ୟୁନନାୟକ ଭୂଷିତ ଉପରୂପକର ନାମ ଦୁର୍ମ୍ମଳିକା ।

୧୨ । ପ୍ରକରଣିକା—

ଏହି ଉପରୂପକ ଅନେକାଂଶରେ ନାଟିକା ସଦୃଶ । କେବଳ ଏଥିରେ ନାୟକ ପଥକ ଅଥବା ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କିତ ।

୧୩ । କାବ୍ୟ—

ଆରଭଟୀ ବୃତ୍ତି ବିଶ୍ୱନ ଦ୍ୱାସ୍ୟରସ ପ୍ରଚୁର ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମକ ବଚନଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗୀତ ବହୁଳ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ କାବ୍ୟ । ଏହାର ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ଉଭୟ ଉଦାତ୍ତ ।

୧୪ । ପ୍ରେତ୍ସଣା—

ବିଷ୍ଣୁନୂତ, ପ୍ରବେଶକ ଓ ସୁନ୍ଦ ଧାରାଦି ରହୁତ ଗର୍ଭ ଓ ବିମର୍ଷ ସନ୍ଧି ବର୍ଜିତ ଶ୍ଳୋକ ନାୟକଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଓ ସଂପେଟାଦି ସଂଘର୍ଷ ମୂଳକ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ପ୍ରେତ୍ସଣା ।

୧୫ । ରାସକ —

ଭରଣ ଓ କୈଶିକା ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ-ମୁଖ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦଧାର ରହୁତ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ରାସକ । ଏଥିରେ ପାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ, ନାୟିକା ବିଷୟାତ ଏବଂ ନାୟକ ମୂର୍ଖ ! ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ଉଦାତ୍ତ ଭାବରାଜର ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁମଧୁର ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜକ ହୋଇଥାଏ ।

୧୬ । ସଂଳାପକ—

ଏହା ନବରାଗବୋଧ । ସଂଗ୍ରାମ ଓ ବିଦ୍ରବାଦି କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ । କୈଶିକା ଓ ଭରଣ ବୃତ୍ତି ବର୍ଜିତ । ପାତ୍ରାଣ୍ଡ ନାୟକଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତଳ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉପରୂପକ । ଶୃଙ୍ଗାର ଓ କରୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ରସ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗୀରସ ହୋଇ ପାରିବ ।

୧୭। ହଲ୍ଲୀଶକ—

ସାତ ଆଠ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ହଲ୍ଲୀଶକ । ଏହାର ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା ଅତି ଉଲ୍ଲୁଷ୍ଟ । ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ (opertic loallet) ସଙ୍ଗେ ଏହା ଭୁଲମୟ । କବି ରଣଦ୍ରୁନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍ଗଦା, ଚଣ୍ଡାଳିକା ଏବଂ ନଟରାଜ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା ଅଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ନାଟ୍ୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ।

୧୮। ଭୃଶିକା—

ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍କ, ଉଲ୍ଲୁଷ୍ଟ ନାୟିକା, ନିକୃଷ୍ଟ ନାୟକ, ମୁଖ ଓ ନିବଦ୍ଧଣ ସହ ଥାଏ । ଯଥା—କାମଦତ୍ତ ।

ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟକଳାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ପ୍ରାକୃତ ଓ ପାଲି ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବକ ମାନ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ସଙ୍ଗୀତ ସହ ନୃତ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନାମାନେ ସାର୍ଥକ ନାଟକମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନାଟକକୁ ବିଶ୍ୱର କଲେ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତମୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ସହ କଳାଗତ ଦୃଢ଼ ଅନୁବନ୍ଧନ ସମଗ୍ର ନାଟ୍ୟ ଚେତନାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି । ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ନାଟ୍ୟ କଳାକୁ ନେଇ ଯଦି ଏକ ଭୁଲନାସ୍ତିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ସେଠି ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ କଳାର ଔଚିତ୍ତ ଫୁଟି ଉଠିବ ।

* ନାଟକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ନାଟକର ବିଭାଗୀ କରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତର ଦାସଙ୍କ ‘ନାଟକ ବିଶ୍ୱର’ ପୁସ୍ତକର ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ନବନ୍ୟାସ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ୧୦ଟି ରୂପକ ଓ ୧୮ଟି ଉପରୂପକକୁ ଏହାର ମୌଳିକତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବକଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ପାଠକଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନାଟ୍ୟ ରସିକମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତର ଦାସଙ୍କ ମୂଳ ପୁସ୍ତକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନ୍ତି ।

[ନାଟକ ବିଶ୍ୱର / ସର୍ବୋତ୍ତର ଦାସ, ପ୍ରକାଶକ—ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ—୧୯୭୭ ।]

ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୃଦ୍ଧ । ଜଗମୋହନ ଲଲିତ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଧିବଦ୍ଧ ନାଟକ ରଚନା ପୁର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ନାଟକ, ସୁଆଳ ଅନେକ ଆଗରୁ ଅଗଣିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଓ ବକଣିତ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଅଲଗା ଜଣାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଧିବାସୀ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ଜିଜ୍ଞାସା ଶୈଳୀ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବଞ୍ଚିଆନ୍ତି । ଗିରିଜନ ଓ ହରିଜନମାନେ ଜଳ ଜଳ ସମାଜରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚଳଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ନାଟ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକ-ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଲୋକ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି । ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିମ୍ନରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

୧ । ସାମାଜିକ ନାଟକ --

ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆସପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ସମାଜ ଜୀବନର ଝିସ୍ତା ପ୍ରତିଝିସ୍ତା ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର । ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ବାସ କରେ । ଜଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ପରୋପକାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ସମା-ବେଶରେ ସମାଜ ଜଳକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ପାରିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଓ ସମାଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ବନ-ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଆଦିମ ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ (ଶିକାର, ପଶୁପାଳନ) ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର

କରୁଥିଲା । ପରେ ପରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଯାବର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲା ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ସେ ସମାଜ ଗଢ଼ିଲା ଏବଂ ନିଜର ବିବିଧ ହିସ୍ତାକର୍ମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କଲା । ଏ ସମୟରେ ମଣିଷର ହିସ୍ତାକଳାପକୁ ନେଇ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଲୋକନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ, ଡାଲିଖାଇ, କରମା ଆଦି ନାଟରେ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅନେକ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ସାମାଜିକ ନାଟକରୁ ଖୁବ୍ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉନବିଂଶ ଶତକର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଜଗମୋହନ ଲାଲ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକ । ନାଟକରେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ହିସ୍ତାକଳାପ ଓ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଜଗମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ‘ସଖା’ ନାଟକରେ ଏହି ସାମାଜିକ ଆଭି-ମୁଖ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ବାବାଜୀ ଓ ୧୮୮୭ ମସିହାରେ ଜଗମୋହନ ଲାଲ୍ ‘ସଖା’ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ‘ପ୍ରୀତ’ ଓ ‘ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ’ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲ୍ ପ୍ରଥମ କରି ନାଟକର ଗୁଡ଼ି ଭାବରେ ସାମାଜିକ କାହାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକଠାରୁ ‘ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ଜଗମୋହନ ନିଜ ନାଟକର ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଇଠି ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ରଘୁନାଥ ପରିଚାଳିତ ‘ଗୋପୀନାଥ ବକ୍ସିଜ’ ନାଟକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ ନ କରିବା ମୂଳରେ ଏହାର ପୌରାଣିକ ପୁଟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଆଦି ଯୁଗରେ ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲ୍‌ଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନିଶ୍ଚୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନେକ ସଫଳ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଜାତୀୟ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କଳାପ୍ରବଣତା ଆମ ଭାଷାରେ ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚନା କରିବାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଏ ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ସୃଷ୍ଟା । ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ‘ଓଡ଼ିଆ ସୁଅ’, ‘ଚଷା ଝିଅ’ ନାଟକ ଦୁଇଟିକୁ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କର ବଲ୍ଲୀସ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ

ପଦ୍ମସାଇବାରେ ଓ ସମାଜର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେବାରେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ‘ଭାତ’ ‘ଚୁମ୍ବନ’ ‘ଗାଲ୍‌ସ୍କୁଲ୍’ ‘ରକ୍ତମାଟି’ ‘ବେକାର’ ‘ଅଭାଗିନୀ’ ଆଦି ନାଟକକୁ କାଳୀଚରଣଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ । ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ମାଣିକଯୋଡ଼ି’ ସମତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘କରୁଣା’ ‘ଭାଇ ଭାଇଜ’ ‘ଦରସସାର’ ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ଙ୍କର ‘ଶଙ୍ଖାପିନ୍ଧୁର’ ‘ଫେରିଆ’ ‘ଅଭାଗିନୀର ସ୍ୱର୍ଗ’ । ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ଚିନ୍ତାରେ ଦୃଷ୍ଟସ୍ପଷ୍ଟ । କମଳଲେତନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ‘ଭୂଓପଥର’ ‘ପୀୟୂଷ ପ୍ରବାହ’ ଆଦି ନାଟକକୁ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି, ଆଦର୍ଶବୋଧ ଓ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ବହୁଳ ଭାବରେ ନାଟକରେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜିକା ଓ ଆସିକରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଥେୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ତା’ର ସମାଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏସବୁ ନାଟକରେ ମଣିଷର ଆବେଶ (emotion)କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସାମାଜିକ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଧାର୍ଯ୍ୟବାହକ ଘଟଣା ବା ନିରବଧି କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକରେ ସେପରି ଅନୁଭବ ବରଳ । ପୁଣି ଅନେକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ନିଜର ବାଣ୍ଟ ଓ ଅନୁଭବକୁ ମିଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ଆଜିକା ଓ ଆସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ‘ଆଗାମୀ’ ‘ଅବସେଧ’ ‘ଭ୍ରମି’ ‘ଅରଣ୍ୟଫସଲ’ ‘କାଠଯୋଡ଼ା’ ‘ବିଚକିତ ଅପରାଧ’ ‘କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି’ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ଶବଦାହକମାନେ’ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ । ‘ଜନନୀ’ ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କର ‘ରାଜହଂସ’ ‘ଆଶାବୃନ୍ଦାବନ’ ‘ଶୂନ୍ୟତାର ପିଢ଼ି’ ‘ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟତନ୍ତ୍ର ଫୁଲକୁ ନେଇ’ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ‘ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ’ ‘ହାତୀକୁ ହୋମିଓପାଥ’ ‘ଆନନ୍ଦନଗରୀର ଗାୟା’ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ‘ସମ୍ବିତ୍’ ଓ ‘କାଗଜତଳା’ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ‘ଧୂଳିଗାନ୍ଧର ଆଖି’ ‘ନାଲିପାନ ରାଣୀ କଳାପାନ ରଜା’ କାର୍ତ୍ତିକ ରଥଙ୍କର ‘ଇଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ’ ‘ବହ୍ନିମାନ’ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥଙ୍କର ‘ଶବପଡ଼ିଛି’ ଆଦି ନାଟକରେ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଧରିହୁଏ । ଏହି ନାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହା ନାଟକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ନାଟକଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକ ସାମାଜିକ ନାଟକ । ମଧ୍ୟପର୍ବର ଥିଏଟର ନାଟକ ପରି ଯାହା ନାଟକ ପୁଣି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ନାଟକର ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ଆଦର ସବୁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ରୂପାୟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ପାରିବ । ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି’ ‘ମୋ ପୈକାଳୀ ବଜେଇ ଦେ’ ‘କିଏ ଯୋଡ଼ିଦେବ ଭଜା ରୁଡ଼ିକ’ ‘କାଗଜ ଫୁଲ’ ‘ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବକି’ ‘ଅଡ଼ୁଆ ଯୁଦ୍ଧା’ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅପେକ୍ଷାର କେତୋଟି ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଅର୍ଶିନା କୁମାର ଓ କାଳୀ ଚରଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସହ ଆଜିର ଯାହା ନାଟକକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହର ସହ ବିଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ସାମାଜିକ ନାଟକ ଯେ କୌଣସି ନାଟକର ଓ ଶ୍ରେଣୀର କଳାତ୍ମକ ସଫଳତା ପ୍ରୟାସ । ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଅନେକ ସଫଳ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

୨ । ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ନାଟକ—

ଇତିହାସକୁ କାହାଣୀର ପଞ୍ଜିର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ସାମାଜିକତା ଆରୋପ କରି ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଜନମାନସରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଜୀବିତ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ଵ ସମାଜ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଉଥାଏ ସେଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନାଟକର ନାୟକ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ଇତିହାସର ଘଟଣା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା ଓ ଗୌରବ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଇତିହାସରେ କେତୋଟି ସଫଳ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ‘କାଷ୍ଠ କାବେଶ୍ଵ’ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ‘କଳାପାହାଡ଼’ ନାଟକ ଅନ୍ୟତମ । ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ’ ଓ କାଳୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ‘ଅଭିଯାନ’ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାଭିମାନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକରେ ରତ୍ନାକର ଚରଣଙ୍କ ‘ମୁଖା’ ଏକ ସଫଳ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ।

୩ । ପୌରାଣିକ ନାଟକ—

ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଏ । ଭାରତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ । ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି ରୂପେ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମମତ ଓ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୌରାଣିକ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟଦଳନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ହିସ୍ତାକର୍ମକୁ ନେଇ ନାଟକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଭାରତରେ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୁରାଣକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପୌରାଣିକ ନାଟକମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛାଙ୍କର ‘ଗୋପାଳ ବନ୍ଧବ’ ନାଟକକୁ ଏକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ବା ଗାଁଦିନାଟ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ‘କଂସବଧ’ ‘ରାମାୟଣେକ’ ଦୁଇଟି ସାର୍ଥକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ । କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ସୀତାବିବାହ’ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ‘ଶ୍ୱସ୍ତ’ ‘ଶରଥଲମ୍ବ୍ୟ’ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ସୁଦାମା’ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଜାନଙ୍କା ପରିଣୟ’ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ଚନ୍ଦ୍ରୀ’ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱା’ ଆଦି ନାଟକକୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକରେ ପୁରାଣ ଚେତନ ମିଥ୍ (myth) ମାଧ୍ୟମରେ ଆସ୍ତ-ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ‘ଇଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ’ ‘ରାତି ବାରଟାରେ ଭଗବାନ ମରିଗଲେ’ ଆଦି ନାଟକରେ ପୁରାଣ ଚେତନା ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

୪ । ରାଜନୈତିକ ନାଟକ—

ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସନ ମାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ଆସ୍ତ-ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଅନେକ ନାଟକରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ରାଜନୈତିକତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ । ପ୍ରଥମତଃ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଜନିତ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନାଟକ

ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା । ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତନା ଆମ ନାଟକରେ ବଳିଷ୍ଠ ନୁହେଁ । ତଥାପି କେତେକ ନାଟକରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବତାରଣା ଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖାର୍ଯ୍ୟର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛି । ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମର ପ୍ରତିରୂପର ଅପପ୍ରୟୋଗ, ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି, ସ୍ୱାର୍ଥସଂସ୍ଥ ବିଚାରଧାରା, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ତଥାକଥିତ ସିଂହାସନ ପ୍ରାଦିକୁ ନେଇ ଅନେକ ନାଟକ ଦୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ‘ଅଗଷ୍ଟ ନଅ’ ‘ଅବରୋଧ’ ଆଦିକୁ ବିଚାର କରାଯିବ । ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାରଣା ଓ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ ବାଜିକୁ ନେଇ ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ଗସ୍‌ଙ୍କ ‘ପରକଲମ’ ନାଟକଟି ବେଶ୍ ମନକୁ ଆସିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ’ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି । ରତ୍ନାକର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ‘ଅଥଚରଣକ୍ୟ’ ନାଟକରେ ରାଜନୀତିରେ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ହତ୍ୟା ଓ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଣିଷ କିପରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ହାତୀକୁ ହୋମିଓ ପାଣି’ ନାଟକରେ ସମାଜର ବଡ଼ପଣା ମାନେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତାହା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ନାଟକ ରାଜନୈତିକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।

୫ । ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ —

ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ତା’ର ନିଜସ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଥିଲା । ଏ ସମୟରେ ନାଟକ କାଳୀବାହୁ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ପାଞ୍ଚସେହର ଫର୍ମୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ନାଟକରେ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ନଟନଟୀ, ଦୁଆରୀ ଓ ବିଦୁଷକ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଉଥିଲା । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଝଙ୍କା ବନ୍ଦ ରଖି ପାରିବା ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ସମୟରେ ମାର୍କସ, କାମ୍ୟୁ, କାଫକା, ଫ୍ରଏଡ଼, ନିତସେ, ‘ଡାର୍‌ଉଇନ’, କିଙ୍କ ଗାର୍ଡ ଆଦି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଂକ୍ରମଣ

କେବଳ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ସାହିତ୍ୟର ସୁପ୍ର ଚେତନାକୁ ଏହା ନୂତନ ସଞ୍ଜିବନୀ ପ୍ରଦାନ କଲା । ନାଟକ ଉତ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହସ୍ରବାର ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଜିର ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନିତ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏହିପରି ଏକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଅବିରତ ଅମଙ୍ଗଳାବୋଧ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଇଛି । ମଣିଷର ଅସହାୟତା, ନିଃସଙ୍ଗତା, ପାପବୋଧ, ଶ୍ଳାନ୍ନ, ନିଃସ୍ୱପନତା, ବିବେକ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଆଜିର ନାଟକରେ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ଆଜିକି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନାଟକର କଲେବର ବଦଳି ଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚସେହି ଜାଗାରେ ଢଳି ସେହି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ କମ ଚରିତ୍ର, ମାତ୍ରତୁପ ସଂଳାପ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଞ୍ଜିଦେଇ ଆଜିର ନାଟକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରୁଛି । ଆଧୁନିକ ନାଟକରୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ।

ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଆରମ୍ଭରେ ସିଧାସଳଖ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ବିଶେଷ କରି ନାଟକର କାହାଣୀ ମିଥ୍ୟା ପରିବେଶରେ ଗଠି କରୁଛି । ନାଟ୍ୟକାର ଓ ସଂଳାପରେ ପ୍ରଶଂସକ, ରୂପକ ଓ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ପ୍ରାଚୀନ ନାଟ୍ୟକଳା ଯଥା—ପାଲ୍ଲୀ, ଘୋଡ଼ାନାଚ, ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ ନାଚକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ନାଟକର ଆଜିକି ଓ ଆତ୍ମିକର ଆସିଛି । ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ସାଧୀନତା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜିକି ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନାଟ୍ୟଚେତନାକୁ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ ବା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।

ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆରମ୍ଭରେ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାୟକର ‘ଆଗାମୀ’ ନାଟକ ବିଚର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ଢଳି ସେହି ନାଟକ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଦେଖାଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରଚିତ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ‘କାଠିଘୋଡ଼ା’ ‘ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର’ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ପାରିଛି । ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ‘କାଳ ପ୍ରକାପତ’ ‘ଅରଣ୍ୟ-ଫସଲ’ ‘ବିଚର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ’ ‘ବନହଂସୀ’ ନାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଛନ୍ତି ।

ପରସ୍ପାଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆଲୋଚନାରେ ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ନାଟ୍ୟକାର ଖବର ଅଥଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପରସ୍ପାଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ‘ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ’ ‘ଆନନ୍ଦ ନଗରକୁ ଯାଆ’ ‘ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ’ ‘ହାତକୁ ହୋମିଓପାଥି’ ଆଦି ନାଟକ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଦୃଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ।

ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନେକ ନାଟକ ପରସ୍ପାଧର୍ମୀ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବେଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ‘ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ’ ‘ଶବଦାହକ ମାନେ’ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ ‘ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶ୍ୟ ଫୁଲକୁ ନେଇ’ ଆଦି ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ପରସ୍ପାଧର୍ମୀ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବିଶ୍ଵରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ‘ସବାଶେଷ ଦର୍ଶକ’ ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ହେ ନିଷାଦ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ’ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ପ୍ରେମଖେଳ’ କୁଞ୍ଜସାୟଙ୍କ ‘ନାୟକର ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା’ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ‘କର୍ଣ୍ଣ’ ନାଟକର ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ଜନର ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଛି ।

୭ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ନାଟକ—

ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵ ନାଟ୍ୟକଳା । ନାଟ୍ୟକାର ଚରିତ୍ର-ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଚିହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ଵା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଫ୍ରଏଡ଼ଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ (ସଚେତନ-ଅସଚେତନ-ଅସଚେତନ) ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଓ ମିଥ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚରିତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆମ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରୟୋଗ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାଣ ‘ଆଗାମୀ’ରେ ଆରମ୍ଭ କରି (ଶରତ-ସରସୀ-ସରୋଜ) ଅରଣ୍ୟ ଫସଲରେ ଅଧିକ (ବେବି-ଲିଲି) ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ନାଟ୍ୟ ମନର ଆଦମ ଛୁଆକୁ ଅରଣ୍ୟ

ଫସଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଛି । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗରେ ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କର ‘ଶୂନ୍ୟତାର ସିଦ୍ଧି’ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ପୃଷ୍ଠି । ଆଶ୍ରା ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ସିଲେନାହିଁ । ମଣିଷର ଅସହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପରସ୍ପାଧର୍ମୀ ନାଟକରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

୨ । ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ —

ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭଟ ବୋଲି କହୁ ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆବସର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଆବସର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ଭାବରେ ଅସଙ୍ଗତ, ଅଯୌକ୍ତିକ ଆଦି ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ନାଟକ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଅଥଚ ଯେଉଁଥିରେ ଅଲୌକିକ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆବସର୍ତ୍ତ ନାଟକ କୁହାଯାଏ । ମଣିଷ ମୂଢ଼ ଲଗାଇ ଗୁଲିବା, ଗୋଡ଼ରେ ଖାଇବା, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆଦି ଯେତେ ଅଯୌକ୍ତିକ ବିନ୍ୟାସକୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବସର୍ତ୍ତ ନାଟକର ସୁବୃହତ ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ନାଟକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବିଧବାରେ ପରିଣତ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଥଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ-ଜନକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧର ହୋଇ ଉଠିଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଓ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ପାଣିପାଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବସର୍ତ୍ତ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆବସର୍ତ୍ତ ନାଟକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆବସର୍ତ୍ତ ନାଟକ ପ୍ରୟୋଗ ସେ ଅର୍ଥରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆବସର୍ତ୍ତ ନାଟକ ରଚନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହୁଁ । ଭାରତୀୟ ଶିଥିଳ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆମର ଭଗବତ ଜୀବନ ବୃତ୍ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏକ ଅମଙ୍ଗଳ ଜୀବନଯାପନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଦେଶରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓ କେତେକ ନାଟକରେ ଉଦ୍ଭଟତାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଚମ୍ପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ‘ଧ୍ରୁବସ୍ତ୍ରର ଆଖି’ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ‘ମୁଗୟା’ ନାଟକରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ । ଯଦୁନାଥ ଦାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ଅଥବା ଅନ୍ଧାର’ ଓ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର

‘ଶବ ବାହୁକମାନେ’ ନାଟକରେ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ ରଚନାର ପ୍ରସ୍ତାପ ଦେଖାଯାଏ ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚୁକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ-
ଥିଲେହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାଟକ ରଚନା କରିବାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇ
ପାରନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ ଓ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

୮ । ଏକ-ଅଙ୍ଗ ନାଟକ—

ଏପରି ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମଞ୍ଚରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଥାଏ ଏବଂ କାହାଣୀର
ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନାଟକ କ୍ଲାକ୍ସମାକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକା ନାଟକ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଏଥିରେ ଅଥବା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟ
ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନ ଥାଏ । ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ
ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାର ପାଠପାଠୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ
ଥାଇ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ନିରୁପିତ ସମୟ ଭିତରେ
ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ସମୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ
ପାଇଁ ଏକାଙ୍କିକାର ଗୁରୁତ୍ଵ ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରେନ୍
ନାୟକ, ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଚର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ।
ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନାଟକମାନେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରି-
ଥାଆନ୍ତି ।

୯ । ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ—

ସାଂପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଟକ ରଚନା
କରାଗଲାଣି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭବବାଦୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ନେଇ ସଫଳ ନାଟକ
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସପ୍ତକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ‘ସ୍ପେସ୍‌ଟ୍’କୁ ନେଇ
ନାଟକର ନାୟକ ସଜାଇ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରାଗଲାଣି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ
ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ
ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ହତୋତ୍ସାହକ
ହେବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସୁଧା’ ଏ ଦିଗରେ ଏକ
ସାମ୍ବଳ । ଆମ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୧୦ । ବେତାର ନାଟକ—

ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେତାର ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନେକ ବେତାର ନାଟକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ଜୟପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବିବିଧ ଭାରତୀ ବିଜ୍ଞାପନ ସେବା କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ।

ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ‘ମିରୁ ଅପା’ ‘ଆଖି’ ‘ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ ‘ମାମୁଁ’ ‘ଶୁଣିଲ ନରର ସୁଅ’ ‘ଅଗନ୍ତୁକ ଅଦିଅ ଶାଳାରେ’ ଆଦି ନାଟକ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ।

୧୧ । ଯାତ୍ରା ନାଟକ—

ସପ୍ତତି ଯାତ୍ରା ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ଗାଁରୁ ନଗର ଯାଏ ସବୁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା, ଶିବାଜୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଭୁଲସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଟିନାଥ ଅପେକ୍ଷା ଆଦି ଯାତ୍ରାଦଳ ନୂଆ ରୂପର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

‘ମଝି ନଇରେ ଘର’ ‘ଆସ ଛଦିଶିଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ’ ‘ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଲ’ ଆଦି ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ ମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପାରିଛି ।

ନାଟକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମତବାଦ

ନାଟକ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କେହି କେହି ଜନଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋକନାଟ୍ୟକୁ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମତ ଦେଉଥିବାବେଳେ ଆଉ କେହି କେହି ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଭଗ୍ନର ବିଶ୍ୱାସରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ କାହାଣୀକୁ ଅନୁମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏସବୁ କଲ୍ପନାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପିତାନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ବହୁ ବିଜ୍ଞପିତ ମତବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ନଟ୍ ଧାତୁରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି—

ସଂସ୍କୃତ ‘ନଟ୍’ ଧାତୁରୁ ନାଟ ବା ନାଟକ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି । ନଟ-ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ତମେ ସେହି ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ମତବାଦୀମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ନଟୀ ଓ ଉମାକ୍ଷ ନଟୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଆନ୍ତି । ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସହ

ଉମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଶି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତମପୁରୁ ବାଦ୍ୟ ସହ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତିକା ସଦୃଶ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଫହାରର ରୂପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ । ନଟରୁ ନଟରାଜଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ପରିଚୟ । ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅଭିନବ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ । ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଫୁରସତ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରାତ୍ୟହ୍ନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ନୃତ୍ୟକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବେ । ଏହି ନୃତ୍ୟରେ କାଳକ୍ରମେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପରେ ପରେ ଫଲାପର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥିବ । ତେଣୁ ନଟ୍ ଧାରୁରୁ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ କେତେକ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଆଆନ୍ତି ।

ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି—

ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାକର୍ମରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଆନ୍ତି । ବେଦରେ ସେହି ସୂକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ନାଟ୍ୟ-କଳା ନିହିତ ଅଛି । ବିଶେଷ କରି ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଆଆନ୍ତି । ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ପୂଜାବିଧି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ନୃତ୍ୟଗୀତ ପରିବେଷଣର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ । ଏବେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରା, ଧନୁଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଆଦି ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ—ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ ଧାରଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର କର୍ମରେ ରୁଚିତ ଗ୍ରାହଣ ନିୟୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଆନ୍ତି । ହୋତା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଉଦ୍‌ଗାତା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ । ଅଧ୍ୟୟି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏସବୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ । ଏକଦା ଏହି ରୁଚି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମିଳିତ ସମବାୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ସଙ୍ଗୀତ, ଶ୍ଳୋକ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଉଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ସେ ଦେଶର ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

ଗ୍ରୀକ୍ ମତବାଦ —

ନାଟକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସରେ ‘ଡାୟୋନିସସ’ କୃଷି ଓ ଶସ୍ୟର ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ । ପ୍ରଜାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଆଟିକ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ବସନ୍ତ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଡାୟୋନିସସ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଅର୍ଦ୍ଧମାନବ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁର । ତେଣୁ ଇଶ୍ୱର ଉପାସନା ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜକୁ ଡାୟୋନିସସଙ୍କ ଅନୁଚର ପରି ସଜାଇ ଥାଆନ୍ତି । ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସମବେତ ଜନତା ଗୁରୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଆନ୍ତି । କୃଷି ଓ ଶସ୍ୟର ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଏପରି ଏକ ଅଭିନବ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ‘ଗୁରୁ’କୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ‘Trgos’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି Trgos ଶବ୍ଦରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘Tragedy’ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣା ଜନ୍ମିଥାଏ । ଏହି ଗୁରୁ ନୃତ୍ୟ ‘Trgos dance’ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।

ଭାରତୀୟ ମତବାଦ —

ନାଟକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ଶିବଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳରେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭରତମୁନି ‘ପଞ୍ଚମ ବେଦ’ ରଚନା କରିବା ପରେ ଭାରତରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରଚନା ଓ ଭାରତରେ ନାଟ୍ୟ ଧାରା ବିକାଶର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କାହାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ ।

ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ଅଧିବାସୀମାନେ କାମ, ମୋହ, ପାପ ଓ ଅନୁଶାସନଶୂନ୍ୟତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରାଇ କହିଲେ—ସେହି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରଚନା କରିବାପାଇଁ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ପୁଣି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସିବେ । ବ୍ରହ୍ମା ଭରତମୁନିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ‘ପଞ୍ଚମ ବେଦ’ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ । ବ୍ରହ୍ମା ଋକ୍ ବେଦରୁ ପାଠ୍ୟ (କାହାଣୀ) ସାମବେଦରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ରସ ଗ୍ରହଣ କରି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାବୀଣ୍ୟ ଲାଘ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ

ସମନ୍ୱୟ କରାଗଲା । ଭରତମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ । ଫଳତଃ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।

କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନାଟକ ଦେବତା ମାନବ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ।

କଣ୍ଠେଇ ନାଟରୁ ନାଟକ—

ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଠେଇ ନାଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳା । ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଠେଇ ନାଟକୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଠେଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟ ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । କଣ୍ଠେଇ ନାଟରେ କଣ୍ଠେଇ ନାଟ ସହ ଗୀତଗାନ କରାଯାଇ ଥାଏ । କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଏପରି ଏକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନାଟକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଇ ଥାଏ ।

ଜର୍ଜର ପୁଜାରୁ ନାଟକ—

ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଉପଲକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭରତମୁନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ‘ମହେନ୍ଦ୍ରବିଜୟ’ ନାମକ ଏକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥାଆନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ଅସୁରମାନେ ନାଟକ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ରଖି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବାପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ‘ଜର୍ଜର’ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଅସୁରମାନେ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ବ୍ରହ୍ମା ନାଟକ ପ୍ରତି ଅସୁରମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁଠି ଜର୍ଜର ପୂଜା କରାଯାଇ ଥାଏ, ଆଶା କରାଯାଏ ଏହି ଜର୍ଜର ପୂଜାରୁ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଲୋକ ନାଟକରୁ ନାଟକ—

ଲୋକ ନାଟକରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧାରଣାଟିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ସବୁ ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୌଖିକ

ସାହିତ୍ୟର ପରିପୃଷ୍ଠା ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଲୋକ ନାଟକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ରସାଳ ବିଭାଗ । ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲୋକ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା । ଆମ ସମାଜରେ ପାଲ, ଦାଶକାଠିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୋଡ଼ାନାଚ, କେଳୁଣୀ ନାଚ, ରାମଲୀଳା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଆଜିର ନାଟକକୁ ସେହି ଲୋକ ନାଟକର ବିବର୍ତ୍ତିତ ଆଧୁନିକ ଅବସ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ବୀରପୁରୀ ପରମ୍ପରା—

ବୀରପୁରୀ ପରମ୍ପରାରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବୀରମାନେ ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ବ ଓ ସାହସିକତାକୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉ ଥିଲା । ମିଶରରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ‘ମମି’ ଏହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୀରମିଡ଼ ଭିତରେ ରଖି ତା’ର ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଚଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଗୁଣ ଗାନ କରାଯାଉ ଥିଲା । ଭରତରେ ପୌରାଣିକ ନାୟକ ଯଥା ରାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଝମଣୀ ଏହିପରି ଏକ ପରମ୍ପରାରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ନାଟକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦକୁ ବିଚାର କଲେ, ଅଧିକ ମତଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଲନାପ୍ରବଣ ଓ ଆନୁମାନିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଇ ଥାଏ । ଅନେକ ମତ ପଛରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ । ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମତବାଦ କାରଣ ହୋଇ ନ ପାରେ ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବ । ନାଟକ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳରେ ଲୋକ ନାଟକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ଆଶାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ।

ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା—

ନାଟକ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଚରିତ୍ରମାନେ ସ୍ଥିରାବୃତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଆନ୍ତି । ବୈଦିକ କାଳରେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ପାର୍ଶ୍ବରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ସ୍ବର୍ଗପୁରରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭରତମୁନି ‘ମହେନ୍ଦ୍ର-ବିଜୟ’ ନାମକ ଏକ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା ସ୍ବର୍ଗରେ କଲେ । ଏହି ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିଲାବେଳେ

ଅସୁରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳ ଓ ଆଗ୍ରହ ବଶତ ଯାହାସ୍ଥଳୀର ଯତ୍ନ କରିବା ସହ ନାଟକରେ ବ୍ୟାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଭରତମୁନି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରୁ ନାଟକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସଦୃଶ ସ୍ବର୍ଗପୁରରେ ଏକ ପୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ବକର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶ୍ବକର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବାପରି ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ପୃଥିବୀରେ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ବିଶ୍ବକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ଉକ୍ତ ମଞ୍ଚଟିକୁ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ଥାଏ ।

ନାଟକ ବିକାଶ ସହଜ ମଞ୍ଚର ବିକାଶ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମେ ଜର୍ଜର ପୁଲୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ପୂଜା ପରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଥିଲେ । ପ୍ରଥାୟିକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନାଟକମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ମାହାଙ୍ଗାର କୋଟପଦାଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତୋଟି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । •

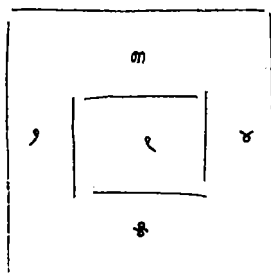
ଲୋକ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ । ହାଟ, ବଜାର, ମେଳା, ପର୍ବ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲେଇ ଜାଗାରେ ଏହାର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନୃତ୍ୟଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଗୁରୁକୃତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଲକାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଚରିତ୍ରମାନେ ମଝିରେ ଅଭିନୟ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଲୋକ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସଂଳାପମୂଳୀ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି । ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ପାଲକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚ ଓ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଧୂପର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଜନତା, ଓଡ଼ିଶା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଧୂପର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟସଂସ୍ଥା ନାଟକ ଓ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ନୂତନ ଜୀବନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କାଳୀଚରଣଙ୍କ ଗାଲିପୁଲ୍ଲ, ରୁମୁନ ଆଦି ନାଟକ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବିକାଶରେ ଯାହା ନାଟକର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଭିନ୍ନ ଯାହାଦଳମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଏସବୁ ନାଟକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ପରେ ପରେ ଯାହାଦଳରେ ଦୁଇଟି ମଞ୍ଚ ଓ ତିନୋଟି ମଞ୍ଚ ଦେଖାଗଲା । ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚ ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୌଣ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା । ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଂଚର ଆଗ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମଂଚ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀରେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଂଚ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ମଂଚ ଗତିଶୀଳ ମଂଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା । ସମଗ୍ର ନାଟକ ତିନୋଟି ମଂଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାର ଆଧୁନିକତା ପ୍ରଥମେ ଯାହା ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ନାଟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମଂଚର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ ।

ମଞ୍ଚବ୍ୟବସ୍ଥା (ରେଖାଚିତ୍ର)

(କ) ଲୋକ ନାଟକର ମଞ୍ଚ—

୧—ଅଭିନୟ ସ୍ଥାନ—

୧, ୩, ୪, ୫—ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ସ୍ଥାନ, ଅଣ୍ଟାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଆକାରରେ ବୁରି ପାଖରେ ଦର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ଠିଆହୋଇ ଉପଭୋଗ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଲୋକନାଟକ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଂଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆରାସ୍ତା ଗସ୍ତୀ, ଛକମାନଙ୍କରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନବେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

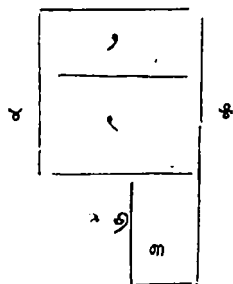
(ଖ) ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ—

୧—ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚ ବା ପେଣ୍ଡାଲ ।

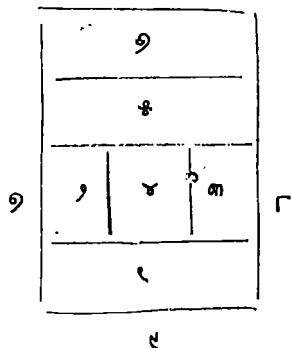
୨—କନ୍ସେପ୍ଟ ପାଟି ବା ବାଦ୍ୟବଜାଳଙ୍କ ସ୍ଥାନ ।

୩—ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ।

୪,୫,୬—ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ।

(ଗ) ଅପେକ୍ଷା ମଞ୍ଚ—

୧—ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଅଭିନୟ ସ୍ଥଳ ।

୨—ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ

୩—ପ୍ରବେଶ ପଥ

୪—କନ୍ସେପ୍ଟ ପାଟି ବା ବାଦ୍ୟଦଳ

୫—ଡବଲ୍‌ପେଣ୍ଡାଲ ବା ଗୌଣ ମଞ୍ଚ

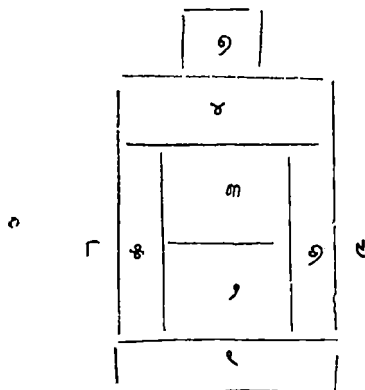
୬—ଡ୍ରୋପିଙ୍ଗ୍‌ରୁମ୍ ।

୭—ଦର୍ଶକଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ।

୮—ଦର୍ଶକଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ।

୯—ଦର୍ଶକଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ।

(ଘ) ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚ—

୧—ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ

୧୦

୨—ବାଦ୍ୟଦଳ

୩—ଦ୍ଵିତୀୟ ମଞ୍ଚ, ଯାହାକି ସାମ୍ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲ ରୂପେ ପରିଚିତ ।

୪—ତୃତୀୟ ମଞ୍ଚ, ଯାହାକି ପୂର୍ବର ଡବଲ ପେଣ୍ଡାଲ ପରି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ।

୫, ୬—ପ୍ରବେଶ ପଥ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଳବଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

୭—ଶ୍ରୀନରୁମ ବା ଅପେକ୍ଷା ଗୃହ ।

୮, ୯, ୧୦—ଦର୍ଶକଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ।

* (ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଲେଖକଙ୍କର ‘ଲୋକ ଜୀବନ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ’ (୧୯୯୫) ପୁସ୍ତକରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।)

ନାଟକ ଓ ଲୋକ ନାଟକ—

ନାଟକ ଓ ଲୋକ ନାଟକ ଉଭୟ ଦର୍ଶକର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଓ ଲୋକ ନାଟକ ଭିତରେ କେତୋଟି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ଏ ପ୍ରଭେଦ କଳାଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଓ ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ନେଇ । ନିମ୍ନରେ ନାଟକ ଓ ଲୋକ ନାଟକ ଭିତରେ କେତେକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ସାମ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ଲୋକ ନାଟକ ନାଟକ ନୁହେଁ କି ନାଟକ ଲୋକ ନାଟକ ନୁହେଁ । ଉଭୟେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା କଳା ।

(ଖ) ନାଟକ ବଦନ୍ତ ଦର୍ଶକ ଓ ପାଠକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଲୋକ ନାଟକ ବେଶୀ ଗାଁ ଗାଁଲୋକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭିଳାଷ ହୋଇଥାଏ ।

- (ଗ) ନାଟକ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରବ୍ୟ । ଲୋକ ନାଟକ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ । ଏହାର ଲିଖିତ ରୂପ ନାହିଁ ।
- (ଘ) ନାଟକ ଗଦ୍ୟମୟ, ଲୋକ ନାଟକ ପଦ୍ୟମୟ ।
- (ଙ) ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ସଂଳାପ ।
ଲୋକନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ସଂଳାପ ।
- (ଚ) ନାଟକ ସମଗ୍ର ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାବେଳେ ଲୋକ ନାଟକ ଏକ ଅଂଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ।
- (ଛ) ନାଟକ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଲୋକ ନାଟକ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଠର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
- (ଜ) ନାଟକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ (form) ଅଛି । ଲୋକ ନାଟକ ଶାସ୍ତ୍ରହୀନ, ବିକୃତ ।
- (ଝ) ନାଟକ ଆକାରରେ ବୃହତ । ଲୋକ ନାଟକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର । ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଭିତରେ ଲୋକ ନାଟକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ଏହିସବୁ ବିଭେଦକୁ ବାଦଦେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ନାଟକ ହେଉ ବା ଲୋକ ନାଟକ ଉଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକରେ ଲୋକ ନାଟକକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପମୂଳକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଲୋକ ନାଟକକୁ ନାଟକର ଆଦି ଅବସ୍ଥା ଓ ନାଟକକୁ ଲୋକ ନାଟକର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିଣତ ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ନାଟକ ଓ ଲୋକ ନାଟକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ । ଗୋଟିଏକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବିଚାରଟି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିଲେ ଏହାର ସାର୍ଥକତା ଓ ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତାରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶଧାରା—

ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ମୂଳରେ ଏକ ସୁମାର୍ଗ ଇତିହାସ କଥା କହିଥାଏ । ବେଦବେଦାନ୍ତ ସମୟରୁ ଭାରତରେ ନାଟକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ସମଗ୍ର ବେଦକୁ ନାଟକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ବୈଦିକରୀକ ପାଣିନୀ ଶିଳାଳୀ ଏବଂ କୁଶାଣ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ନାଟ୍ୟରସିକ ସୂକ୍ଷ୍ମରଙ୍ଗ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁମାନତଃ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ବେଦର ଅନେକ ସୂକ୍ତ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଗମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ଅନେକ କାବ୍ୟାଂଶ ନାଟକ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗଳ୍ପ-ମାନଙ୍କରେ ନାଟ୍ୟକଳାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ

ଉନ୍ନତ ସ୍ୱୟଙ୍ଗିତ ନାଟକମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ହଜିଯାଇଥିବା ଅନେକ ନାଟକ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତ, ପଂଚରାସ, ଶୂରୁଦତ୍ତ, ଦୂତପଟ୍ଟକୋଟ, ଅନ୍ଧମାରକ, ବାଳଚରଣ, କର୍ଣ୍ଣଭାର, ପ୍ରତିମା, ମୃତ୍ୟୁକଟିକ, ବିଷମୋବିଶାୟ ଆଦି ନାଟକ ସେ ସମୟର ଭାରତୀୟ ନାଟକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ନାଟକର ପରିପୁଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାର ନାଟକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଉନ୍ନତ ଶତକର ଶାସନ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ୧୮୦୩ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଏ ଜାତିର ଜୀବନରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ସୁପରି ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଇଂରେଜ ଜାତି ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ କଳାପ୍ରିୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତିଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ନାଦନା ଦେଖାଦେଲା । ଏହିପରି ଏକ ମାନସିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାପ୍ରତି ସଚେତନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯୋଗଣ କରିଥିଲେ । ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ଆସପ୍ରକାଶ ।

ଲୋକ ନାଟକ ଓ ଲାଲା ନାଟକ ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ଜଗମୋହନ ଲାଲଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ‘ବାବାଜୀ’ ଆସପ୍ରକାଶ କଲା । ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛା ‘ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ’ ନାମକ ଏକ ଲାଲା-ଭୂତିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନାଟକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ୱୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ କରି ଜଗମୋହନ ନାଟକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଏହା ପରେ ପରେ ଜଗମୋହନ ଲାଲ ୧୮୮୭ ମସିହାରେ ‘ସତ୍ୟ’ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ପ୍ରୀତି’ ଓ ‘ବୃଦ୍ଧବିବାହ’ ନାମରେ ସେ ଆଉ ଦୁଇଟି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବାବାଜୀ ଓ ସତ୍ୟ ନାଟକରେ ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ଓ କଳା-ପ୍ରକରଣ, କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗମୋହନ ଯେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ପ୍ରତିଭା, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଆଦ୍ୟୁଗରେ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର । କେହି କେହି ରାମଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟାକାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ନୀରବଜ୍ଞତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ

ଅନେକ ନାଟକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । କାଷ୍ଠକାବେଷ୍ଟ, ବନମାଳା, ବୁଢ଼ାବର, ବିଷମୋଦକ, ରାମାଭିଷେକ, ସୀତା ବିବାହ, ବିଶ୍ଵସ୍ଥଳୀ, ବଡ଼ଲୋକ, କଂସବଧ, ବିନବାସ, କାଞ୍ଚନମାଳା, ଚୈତନ୍ୟଲୀଳା, ଯୁଗଧର୍ମ, ରାମବନବାସ, କଳିକାଳ ଆଦି ପୌରାଣିକ ଓ ସାମାଜିକ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଟ୍ୟପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

କାମପାଳ ମିଶ୍ର ଏ ସମୟର ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା । ବସନ୍ତଲତା, ସୀତା-ବିବାହ, ଦୁର୍ଗାଶଷ୍ଠୀ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜାପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ, ନନ୍ଦନେଶ୍ଵରୀ, ରତ୍ନମାଳୀ, ସୁଶିଳା, ନିରୁପମା ଆଦି ନାଟକରେ ଭିକାରୀ ଚରଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଆଦିପଟ୍ଟରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଓ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପଦ୍ମନାଭ ନାରାୟଣଦେବ ଏ ସମୟରେ ଦାନ ପରୀକ୍ଷା, ଅହଞ୍ଜା ଶାପ ଓ ମୋଚନ, ବାଣୀ-ଦର୍ପଦଳନ, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସ୍ଵୟମ୍ବର, ତାରକସଂହାର ଆଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଏ ସମୟର ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର । ଦକ୍ଷସିଂହ, ସୀତାବନବାସ, ଧୂଳିଚରଣ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଦ୍ରାଘବତୀ ହରଣ, ଉଷାହରଣ, ମନ୍ତ୍ରାବଳୀ ବଧ, ମାନଭଞ୍ଜନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଭେଦ, କପଟପାଶା, ମୀରଚରଣ ଆଦି ଅନେକ ସଫଳ ପୌରାଣିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ପୁଣି ନାଟକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାଟକର ଖୁବ୍ ଜଟିଳତା । ଆଦିପୁର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଉକ୍ତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦିତ । ଏ ସମୟରେ ରାଧାମୋହନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରେମଚରଣ, ପରିମଳା ସହଗମନ, ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ, ପ୍ରକୃତି-ରହସ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ପରିଣୟ ଆଦି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏ ସମୟରେ ହରିହର ରଥ ଶକୁନ୍ତଳା, ରାମଜନ୍ମ, ରାବଣବଧ, ରାମ ନିବାସନ, ବେଣୀ ସହାର ଆଦି ପୌରାଣିକ ନାଟକମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଆଦିପୁର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ସାମାଜିକ, ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାଲ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ନାଟ୍ୟକାର ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରଚନା କରିବାରେ ଜଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାତିପ୍ରୀତି ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଜଳର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଇତିହାସର ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଗୋଦାବରୀ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଦାବରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ନାମକ ଦୁଇଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ସୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ ନାଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତପ୍ରୀତି ଓ ଜାତିପ୍ରୀତି ସହ ଉତ୍କଳର
ସାରତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗଜପତି ରାଜାର ସ୍ଥାପନାକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ
ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଦାବରୀର ଉକ୍ତ ନାଟକ
ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁରଣ କରାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ
ଏ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନେକ ସୁଆଙ୍ଗ, ଲୀଳା ଓ ଗୀତିନାଟ୍ୟ
ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବ ବା ବିକାଶ ପର୍ବରେ ଅନେକ ବଳିଷ୍ଠ
ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବାସ୍ତବିକ ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ
ନାଟକକୁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଲୀଳା, ସୁଆଙ୍ଗର ବ୍ୟାପକ
ପରିଚୟ ଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରି ନେଇଥିଲେ । ଭରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଏ ସମୟରେ ବଳିଷ୍ଠ
ନାଟକମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିମାଣ ଓ
ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ନାଟକ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ଦେଖାଗଲା ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ପର୍ବରେ ନାଟ୍ୟକାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୋଷଙ୍କ
ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଶ୍ରୀପୁକ୍ତ ଦୋଷ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି
ବଳିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରଚନା କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ
ନାଟକ ରଚନା କରି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା
ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନିଜର ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ
ରଖିଥିଲେ । ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଅନେକ ଯାମାଜକ, ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ
ନାଟକମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳଗୌରବ, କଳାପାଦ୍ମାବତୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର,
କୋଣାର୍କ, ଭୀଷ୍ମ, ସେଓଳୀ, ସମଲେଖିଣୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ହିନ୍ଦୁରମଣୀ,
ରଘୁଅରକ୍ଷିତ ଆଦି ନାଟକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ
ବାସ୍ତବିକ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଓଡ଼ିଆ
ନାଟକକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି । ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ
ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ରଘୁଅରକ୍ଷିତ ନାଟକ ଦୁଇଟି ଏବେ ବି ଏହାର ଅବେଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହାସଲ କରିଥାଏ ।

କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।
ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ପରିଚ୍ଛଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ
କାଳୀଚରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରି ଅନୁମେୟ ହୁଏ । କାଳୀଚରଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ

ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଲଳା, ସୁଆଙ୍ଗ ଓ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି ।

କାଳୀଚରଣଙ୍କ ନାଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ । ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଗୀତର ସଂଯୋଜନା କରିଥାଆନ୍ତି । ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହେଉ ବା ନାଟକ ହେଉ କାଳୀଚରଣ ଗୀତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଭିନୟର ମର୍ମ ଓ ଆବେଗ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାନ୍ତି । କାଳୀଚରଣ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା କାଳରେ ନାଟକ ରଚନା ଓ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । କାଳୀ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଥିଏଟରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କାଳୀଚରଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭାତ, ଗାର୍ଲସ୍କୁଲ, ଚମ୍ପୂନ, ରତ୍ନମାଟି, ଜୟଦେବ ଆଦି ନାଟକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କାଳୀଚରଣ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଚଳକୁ ଆଜି ପାରିଥିଲେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାକ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା କାଳରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ସୁଦାମା ଆଦି ନାଟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ଲଳ ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସବୁ କଳା ବିଜୟ, ଶେଷ ସ୍ଵାଧୀନତା, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ଭକ୍ତାଧୀନ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ପଥରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବସନ୍ତ ବିଳାସ, ବରୁଣ ବିଜୟ, କାଳୀୟ ଦଳନ, ଶରଦାସ, କର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ବଂଶୀ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ନାଟକ ଓଡ଼ିଆ ଲଳା ନାଟକର ପୃଷ୍ଠପଟ୍ଟରେ ରଚନା କରାଯାଇ ଆମ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରିଛି । ଏ ସମୟରେ ବାଲକୃଷ୍ଣ କର ‘ଚନ୍ଦ୍ରଗନ୍ତ’ ନାମକ ଏକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସହ ‘ଶିବଦାସ’ ନାମକ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ । ନାଟ୍ୟକାର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କର ବାର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ମୀରକାସୀମ ନାଟକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । କାର୍ତ୍ତିକ ଘୋଷ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଶୈଳୀରେ ‘ମୀରକାସୀମ’ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ପଥରେ ଅନେକ କବି ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାଟକ ରଚନାରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛନ୍ତି । ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏ ସମୟରେ ଜୀବନ ସମୟା, ଆତ୍ମଦାନ, ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ ନାମକ ଢେଙ୍କଣ ଗାଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ସବୁଜ ଯୁଗର କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୌମ୍ୟା, ପଦ୍ମିନୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ନାମରେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟତମ କବି

ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ 'ମୁକ୍ତପଥେ' ନାମକ ଏକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜନ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୃଷ୍ଠିତା, ନଷ୍ଟମାଡ଼, ପୁଜାରିଣୀ, ରାଜକବି ଉପେନ୍ଦ୍ର, ବାରବାଟୀ ଆଦି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏସବୁ ନାଟକର କବିତ୍ବ, ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ । ନାଟ୍ୟକଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ନାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମୟର ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ରାମାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଗୌଡ଼ବଜେତା, ବିନ୍ଦୁମୟ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ଅନେକ ଏକାଙ୍କିକା ଓ ନାଟକ ରଚନା କରି ଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାୟଂ ସହାର, ଦୁଃଖାବତରଣ, ଅଶାନ୍ତ ଆଦି ନାଟକ ତାଙ୍କର ସଫଳ ସୃଷ୍ଟିର ନିଦର୍ଶନ । ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସେ ନାଟ୍ୟରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମାଟିର ମଣିଷ, ଛ'ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ମାର୍ମ୍ବ, ଲଛମା ଆଦି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କୁ ନାଟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି । ନାଟ୍ୟକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ଏ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସଂହରା, ଲାଲ ଗୁରୁକ, ଜମିଦାର ଆଦି ନାଟକରେ ସମାଜରେ ଧନୀ ଗରିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

୦

ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଧର ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ଦେଇ ଓ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାରିବ । କାଳୀଚରଣ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚନା କରିବାରେ ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଜନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି । ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଭରସା, ଫେରିଆ, ଶଙ୍ଖାଝିନ୍ଦୂର, ପରକଲମ, ନୂଆବୋଉ, ନଷ୍ଟଭଙ୍ଗୀ, ପୁରୁଷ ପାରିବାରିକ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସଂସାର ଆଦି ନାଟକ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ବହୁଳ କରିଥାଏ । ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ରଚନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ନାଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟାସ ଅରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଧାରା ଅସ୍ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଭିତରେ ନୂତନ ଚେତନା ଓ ପ୍ରକାଶନ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ବପ୍ନଭଙ୍ଗ, ମୋହ, ଅମଙ୍ଗଳାବୋଧ, ଦାୟିତ୍ବସ୍ୱାଧୀନତା

ଓ ଅସହାୟତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନାମାନଙ୍କର ସଫଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଏ ସମୟର ନାଟକ ଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ନିମ୍ନରେ ଏ ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ନାଟ୍ୟକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ—ଯୌବନ, କବିସମ୍ରାଟ, ଅଗଷ୍ଟନ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, କାଠଦୋଡ଼ା, ଅମୃତସ୍ୟାମୁଦ୍ର, ଶୁକ୍ତିକିତ ଅପରାଧ, କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି, ବନହଂସୀ, ଅଦରୋଧ, ସାଗରମନ୍ଥନ ।

ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ—ଆନନ୍ଦନଗରକୁ ଯାହା, ହାତକୁହୋମିଓପାଥ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ମହାନାଟକ, ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଧୂତରାସ୍ତ୍ରର ଆଖି, ଶେଷ ପାହାଚ, ହେ ପୃଥିବୀ ବିଦାୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଡ଼ୁନା ପାହାଡ଼ର ଦର୍ଜୀ ।

କମଳଲେବନ ମହାନ୍ତି—ଡାକବଙ୍ଗଳା, ସାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କରାଣୀ, ଗାଁ ମାଟି, ସମାଧାନ, ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର, ମଣିକାଞ୍ଚନ, ମିଶ୍ର ମଣ୍ଡିଲ ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର—ଘର ସଂସାର, ଭାଇ ଭଉଜ, ମୂଲିଆ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସକହେ, ସାଇପଡ଼ିଶା, ଅଭିମାନ, ମ୍ୟାନେଜର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ।

ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ—ପ୍ରେମପୁଷ୍ପ, ଗରିବ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି, ଜହର, ବେନାମୀ, ଶିକାରୀ, ଦେବୀ ।

ସୁରେନ୍ ମହାନ୍ତି—ବେଗମ୍‌କୋଠି, ଅନୁପ୍ରାସ, ବଳ୍ଲବବାଟ, ଝରକା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର—ବାଟବରଣ, କିଏ କାହାର, ତୁଠପଥର, ଘର ଘରଣୀ, କାଚକାଞ୍ଚନ, ଜମାନବନ୍ଦୀ, ବାଡ଼ୁଆ ବିଥ, ମୋତିମହଲ, ଭୋଡ଼ାନ-ପରେ ।

ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର—କଲିକତିଆ ଜୋଇଁ, ହୋଲି, ସଞ୍ଜସକାଳ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବାଉଁଶଗଣୀ ।

ବ୍ୟୋମକେଶ ହିପାଠୀ—କଂସା କବାଟ, ସିଂହଦ୍ୱାର, ସୁନାତରୁଆ, ଭୋଲା କଳିଆ, ଜାଗରଣ ।

ଧନେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ—ଦାସେଗାବାବୁ, ଉଠା ପାଚେଲା, ଗାନ୍ଧୀ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର—ଖଇକଇଡ଼ି, ଲଭିକ ସେ ଦାପଣିଶା, ନିଶାନ୍ତର ଅନ୍ଧକାର, ଶପଥ ।

ଯଦୁନାଥ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର—ଅଥବା ଅନ୍ଧାର, ପରଶମଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦର, ଭୁଲିହୁଏନା, ନୂଆ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଭବନ ।

ବଳରାମ ମିଶ୍ର—ବସନ୍ତଞ୍ଜ୍ଞ, ଶଙ୍ଖମହୁଷୀ, ସଙ୍ଗଳ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାନୁନ୍‌ଗୋ—ମୟୂର ସିଂହାସନ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ହସ, ଦୋଳ-ମୁକୁଟ, ଅଭିଶପ୍ତ ପୁରୁର ।

ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର—ଶେଷଶ୍ରାବଣ, ଝରବଉଳ, କାଚଘର, ଜ୍ୱାଳା, ଶୂଙ୍ଗାର ଶତକ, ମୋନାଲିସାର ହସ ।

ହମାଂଶୁଭୂଷଣ ସାବତ—ଛଇ ଓ ଅଲୁଅ, ରକ୍ତଶିଖା ।

ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ—ସବାଶେଷ ଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୁବରୁ ।

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି—ସମ୍ପ୍ରତି ଓ କାଗଜଜଙ୍ଗା, ରାସିର ରାଧା, ଭଙ୍ଗା ହେହେଲ, ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ।

ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଜେନା—ସୂର୍ଯ୍ୟତୃଷ୍ଣା, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଧୂମକେତୁ ।

ବଶିଷ୍ଠ ଦାସ—ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଦୁଇଦିନ, ନିଶିପଦ୍ମା, ବନ୍ଧୁ, ନାଲିପାନ-ରାଣୀ, କଳାପାନ ରାଜା, ମୁଗସ୍ୱା, ଶୁଣସୁଜନେ ।

ବିଜୟ ମିଶ୍ର—ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ, ଢେଙ୍କ ନରଞ୍ଜନା, ଉମିରଘାଟ, ଜନନୀ, ପଞ୍ଚଶାୟକ, ସାଗରତୀରେ, ସାମାବର, ଅସତ୍ୟ ସହର, ଶବଦାହକମାନେ ।

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ—ଶବପତ୍ନୀ, ଆଜି ଓ କାଲି, ସିନ୍ଦୂର ଟୋପା, ସହରରେ ଅଜଗର, ଶରଣାନ୍ତର, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ ହେ ପାପୀମାନେ ।

ରତ୍ନାକର ଚକ୍ର—ଶୂନ୍ୟତାର ପିଢ଼ି, ଅଧଃଶୃଙ୍ଖଳ, ରାଜହଂସ, ଆଶା-ବୃନ୍ଦାବନ, ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ, ଅପଦେବତା, ନାଗଫେଣୀର ରତ୍ନ ।

ହରିହର ମିଶ୍ର—ହେ ନିପାତ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ, ନିନ୍ଦିତ ଗଜପତି, କାଗଜ ଜଙ୍ଗା, ମହିଦଗନ୍ଧା, ହଂସ ଧନ, ରାସିର ଦୁଇଟି ଡେଣା, ମଧୁଲିତା ।

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର—ଗୋଟିଏ ଘର ଛଅଟି ଝରକା, ପ୍ରେମଖେଳ, ଜୀବନ ନାମକ ଗଛରେ ଦୁଃଖ ନାମକ ଫୁଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସୁଧା, ଜନସେବକ ।

କାର୍ତ୍ତିକଚନ୍ଦ୍ର ରଥ—ଆଜିର ରାଜା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଭିକାର ଜଣେ ଯୁବକ,
ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁଅଟା, ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ, ଘାପ ଲିଭିଯାଏ ।

ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ—କର୍ଣ୍ଣ ।

କୁଞ୍ଜ ରାୟ—ନାୟକର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ।

କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରା—ମାନ ଶବ୍ଦ ।

ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ—ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ କାଙ୍କଡ଼ କଷି ।

ମନ୍ମଥ ଦାସ—ଅରଣ୍ୟ ବଢ଼ି ।

ବ୍ୟୋମକେଶ ହିପାଠୀ—ମୁଦ୍ରାସନ୍ଧ୍ୟ ।

ଏସବୁ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ବିଦୁଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଛି । ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ନୂତନ ନାଟ୍ୟକାର ନୂଆ-ରୁଚିର ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ନିରୁପିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ପଦ୍ଧତିରେ ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁ ସହୁ ପୌରାଣିକ ଏ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇତିହାସ ଓ ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁ ନାଟକରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଇତିହାସ ଓ ସୁରାଶ ମିଥ ଭାବରେ କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ଅସହାୟତା ଓ ରାଜକୀୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜିର ନାଟକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ପ୍ରବାହମାନ ଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଅନେକ ତରୁଣ ନାଟ୍ୟକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନାଟକ ଏବଂ ଅନେକ କଲେଜ ଯୁବକ ଆନ୍ତଃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ଓ ସହରମାନଙ୍କରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥକୁ ସାମୁହିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ତରୁଣ ନାଟ୍ୟକାର, କଳାକାର ଓ ନାଟ୍ୟରସିକମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଅଗତର ସମସ୍ତ ଅସହାୟତାକୁ ଦୂରକରି ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରବାହମାନ ।

ଏକାଙ୍କିକା

୨

ଏକାଙ୍କିକା ନାଟକର ଆଧୁନିକତମ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କଳା । ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିରହି ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଉ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଂଶର ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାପାଇଁ ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ ବା ଏକାଧିକ ଥର ନାଟକରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ନାଟକର କାହାଣୀ ଓ ପରିବେଷଣରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ । ନାଟକ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନସ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଟିକା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ନାଟିକା ଦୃଶ୍ୟଗୀତ ସଂଳାପ ସମ୍ବଳିତ ଏକାଙ୍କିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟ୍ୟକଳା ।

ଇଉରୋପର ଥେଟରମାନଙ୍କରେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ **Curtain Roiser** ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଉଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । **Curtain Roiser** କୁ ଆମ ନାଟକର ନାଟିକା ସହ ତୁଳନା କରାଇ ପାରିବ । ଝମଣୀ ନାଟକ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଓ ନାଟିକା ବିକଶିତ ହୋଇ ଏକାଙ୍କିକା ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏକାଙ୍କିକା ନାଟିକା ଓ ନାଟକର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ।

ଏକାଙ୍କିକା ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସରୁପେ ନାଟକପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିଫିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ, ଶିକାରକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାୟାମ, ଶାସ୍ତ୍ରର କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଝମ ବିକଶିତ ହୋଇ ଏକାଙ୍କିକା ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସମାଲୋଚକମାନେ ମନେକରି ଥାଆନ୍ତି । ଏସବୁ କଳା ଓ କାଳଚେତନାକୁ ନାଟକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ

ଏକାଙ୍କିକା ନାଟ ଜଗତରେ ଆଧୁନିକ ଅଦିଅ । ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସହିତ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏକାଙ୍କିକା ଆଧୁନିକ ମନନର ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରୁ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଓ ବାହ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରାକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ । ତା' ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରା ଶ୍ରୋତ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷପାଇଁ ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋହଭଙ୍ଗ ତା' ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜୈବିକ ପୃଥ୍ବୀର ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାଟିର ନୁହେଁ କି ଆକାଶର ଯିଶୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବସିଥିବା ଅନାହତ ପ୍ରଗତିର ଆଧୁନିକ ନାୟକଟିଏ । ଶିଳା ବିପ୍ଳବ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି । ପୁଣି ଡାର୍‌ଭିନ୍‌ କହିଛନ୍ତି—ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ବଞ୍ଚେ (Survival of the fittest) ଆଇନ୍‌ଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପରମାଣୁ ବୋମା-କାମ୍ୟକାଞ୍ଚକାଙ୍କ ସ୍ଥିତିହୀନତାରୁ-ନିଉଟନଙ୍କ ମାଟି ଓ ମଣିଷର ସନ୍ତୁଳିତ ନିୟମ ତାକୁ ଅହରହ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଶାଳୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ କିପରି ଓ କେଉଁପରି ନାଟକ ଦେଖିବାପାଇଁ ଚିନ୍ତାବଳାରୁ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନାଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ବସିରହିବ । ଯେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ମଣିଷ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟକଳାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନାଟ୍ୟରସ ଆସ୍ବାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଏପରି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରୁ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ । ଏକାଙ୍କିକା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିବ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଧିକ ଏକାଙ୍କିକା ସଫଳତାର ସହ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି । ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଫାର୍‌ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ନ ଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକା ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନ ଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାରମ୍ପରିକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ, କଳା ପରିବେଷଣରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଟେକ୍‌ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏକାଙ୍କିକାର କଥା—କାହାଣୀ-କଳେବର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସହ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକତମ କଳା କହିଲେ ଅଭ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନାହିଁ ।

ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ--

ଏକାଙ୍କିକା: ନାଟକର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଭାଗ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି । ନାଟକୀୟ ଲକ୍ଷଣରେ ଏହା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ନାଟକକୁ ବାଦଦେଇ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚୟ । ନାଟକଠାରୁ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଯାହା ଅଲଗା କରେ ତାହା ହେଉଛି ଏକାଙ୍କିକାର ସମୟ ସଚେତନତା । ନାଟକ ଏକାଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଘଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକ ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ଏହା କମ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାର ଏହି ସମୟ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ J. M. Synge କହନ୍ତି—“a play which takes less than half an hour in performance.” ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିନୟ ଶେଷ କରି ପାରୁଥିବା ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ନାଟ୍ୟକୃତି । ସମାଲୋଚକ K. J. Pess ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—“All that concerns us here however is that they were one act plays requiring comparatively few actors and capable of being performed in twenty minutes or half an hour.” ନାଟକଠାରୁ ଏକାଙ୍କିକା କମ୍ ଚରିତ୍ର ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାପାଇଁ ସମ୍ଭବ । ଏକାଙ୍କିକା ପାଞ୍ଚଜଣ ନାଟକ ନୁହେଁ । ଏହା କାହାଣୀଗ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଇ କ୍ଲାଉମାକ୍ସ ଆଦିକୁ ଗତି କରିଥାଏ । ଏକାଧିକ ଚରିତ୍ର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସିଧାସଳଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଶବ୍ଦୋଦ୍ଦୀପକ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ଅନେକର ସନ୍ତାନ ଦେବାପାଇଁ ଏଥିରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ଥାଏ । ନାଟକର ପଞ୍ଚଦଶ ସୂତ୍ର ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକା ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ନାଟକଠାରୁ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେଲେ ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତ, ସଂଳାପ, ଚରିତ୍ର, କାହାଣୀପରି ଅନେକ ବିଭାଗକୁ ସନ୍ଧିତ୍ର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ‘ଏକାଙ୍କିକା ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପରିପ୍ରକାଶ ଯାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ।’ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ବେତାର ନାଟକ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ।

ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା—

ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେହଁ ଅନେକ ବେସାଦୃଶ ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ । ଅନେକ ନାଟକୀୟ କଳା ଏକାଙ୍କିକା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକା ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରାୟତନ ଭିତରେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନ ଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକା ଓ ନାଟକର ଏକାକରଣ ଓ ବିଭେଦକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ନାଟକ ଦୀର୍ଘାୟତନ ଶିଶିଷ୍ଟ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟ୍ୟକଳାରେ ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ ନାଟକକୁ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକା ଏକ ଅଙ୍କ ଶିଶିଷ୍ଟ । ନାଟକଠାରୁ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ଵ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

(ଖ) ଅନେକ ଏକାଙ୍କିକା ଏକମି ହେଲେ ନାଟକ ହୋଇ ପାରିବ; କିନ୍ତୁ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକା ଏକାଙ୍କିକା ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

(ଗ) ନାଟକରେ ଏକାଧିକ କାହାଣୀ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଥାଏ ।

(ଘ) ନାଟକରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ରର ସମ୍ପର୍କର ଘଟିଥାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ଚରିତ୍ର, ଗୌଣ ଚରିତ୍ର, ବିରୁପକ, ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ନାଟକର ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯାଇ ଥାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକାଙ୍କିକା ଅଭିନୀତ ହୋଇପାରେ । ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଣରେ କୃପଣ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣ ଧର୍ମ ।

(ଙ) ନାଟକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଚାରିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକର କାହାଣୀ ଗଢ଼ି କରିଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକା ଅଧ୍ୟାୟ ଘଣ୍ଟାରେ କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ।

(ଚ) ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ।

(ଛ) ନାଟକ ପଞ୍ଚସନ୍ଧି ଦେଇ ଗଢ଼ି କରାଯାଏ । କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ କ୍ଳାନ୍ତ-ମାନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଉପସଂହାର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନାଟକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିବ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଭାଗ ସିଧାସଳଖ ଗଢ଼ି କରାଯାଏ । କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ କ୍ଳାନ୍ତମାନ୍ଦ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକାଙ୍କିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଏସବୁ ଦୈସାଦୁଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକାଙ୍କିକା ଓ ନାଟକ ଭିତରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହୁଛି । ନାଟକର ଅନେକ ବିଶେଷ ଏକାଙ୍କିକା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ନାଟକର ଗଠନ କଳା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ ।

ଏକାଙ୍କିକାର ଗଠନ କଳା—

ଏକାଙ୍କିକାର ଗଠନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ନାଟକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଉପାଦାନ ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ବେଳେ ସେହି ବିଶେଷଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକତାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ । ଉକ୍ତ ବିଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) କାହାଣୀ ଗୁଣ—

ଏକାଙ୍କିକାରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ନାଟକର କାହାଣୀ ପରି ଏଥିରେ ଜଟିଳ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୌଣ କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଥାଏ । ଏକ ସୀମିତ ପରିସର ଭିତରେ ଏକାଙ୍କିକାର କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆସି ଆଗରେ ରଖି ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସମାଜର ସାଂପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାହାଣୀମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାର କାହାଣୀରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ବା ଶେଷ ଅଭିନୟରେ କାହାଣୀର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାରେ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣକରିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ।

(ଖ) ଚରିତ୍ର—

କାହାଣୀକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାରେ ଅଧିକ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ! ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଇ ଥାଆନ୍ତି । ନାଟକ ପରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଓ ଅବସ୍ଥିତି ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଧର୍ମୀ କରି ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏଥିରେ ସମ୍ଭାସ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏକାଙ୍କିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ । କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲେ ଚରିତ୍ର ସୂଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

(ଗ) ସଂଳାପ—

ପାଞ୍ଚୋତ୍ତମ ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଫଳ ଏକାଙ୍କିକାର ଲକ୍ଷଣ । ନାଟକରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ସଂଳାପ କହିବା ପୁରୁଷ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର କା ଗ୍ରହଣ କରି-
ଥାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନିରୁପିତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଳାପ ସୃଷ୍ଟିକରି
ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ । ‘Dramatic dialogue
must be direct and to the point ’ ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ
ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ । ଖୁବ୍
କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏକାଙ୍କିକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ । ଫଳତଃ
ଏହାର ସଂଳାପ କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅଲଗା
ଅନେକ ଓ ଗିରିକୁ ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇବାର ସୁଅ ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଳାପ
ଭିତରେ ନିହିତ ଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଳାପ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ, ଇତିହାସ
ଆଲଙ୍କାରିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଳାପକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍
କରିଥାଏ । ଅନେକ ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଳାପ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ, ଗୀତିମୟ, ସଂଳାପ ଏକ
ସଫଳ ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ।

(ଘ) ନାଟକୀୟତା—

ଏକାଙ୍କିକାର କାହାଣୀ ଏମିତି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ
ନାଟକୀୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । କାହାଣୀ ଭାଗ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କାହାଣୀ ଏକ ନାଟକୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ
ଗଢି କରିଥାଏ । ନାଟକୀୟତା ପାଇଁ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ (conflict)ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।
ନାଟ୍ୟକାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵକୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥାଏ । କାହାଣୀକୁ
ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ପର୍କ ଏତେଟା ଜଣାପଡ଼ୁନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା
ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ମାନସିକ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵର
ସ୍ତରକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଅତି ସଫଳ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାର
ଉପସଂହାରରେ ସବୁ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଗୁଣ୍ଠାମଣାର
ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । ନାଟକୀୟତା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ
ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ । ନାଟକୀୟତା ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ
ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟକୀୟତା ନ ଥାଏ କାହା ଏକାଙ୍କିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫଳ
ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

(୫) ଅଭିନୟ—

ଅଭିନୟ ଚରିତ୍ରର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ । ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଓ ଏକାଂକିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଏକା କଥା ନୁହେଁ । ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ଅଭିନେତାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଓ ପରିସର ଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଗୁଣ ଉପକରଣ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏକାଂକିକାରେ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ହେବାପାଇଁ କଳାକାର ପାଖରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ଥାଏ । ଏକାଂକିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିରୁପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପକୁ ଗୁଣି ଦିଆଯାଏ ବା ଅଭିନେତା ଅଭିନୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଉଠେ ତାହେଲେ ଏକାଂକିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ । ଏକାଂକିକା ଦର୍ଶକକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଅଭିନୟରେ କଳ୍ପନା ନ ଥାଏ ।

ଏକାଂକିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ

ନାଟକ ପରି ଏକାଂକିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟ-ପୋଷଣ କରି ଏକାଂକିକା ରଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏକାଂକିକାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକାଂକିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ସାମାଜିକ ଏକାଂକିକା—

ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଏକାଂକିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାମାଜିକ ଏକାଂକିକାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କାହାଣୀ, ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ଭଟ ଖବର, କୌଣସି ଲୁକ୍କାୟିତ ଗୋର ରହସ୍ୟ ବା ପ୍ରେମଜଳତ ମନ-ପ୍ରାତ୍ନିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଏକାଂକିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ଏକାଂକିକାରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଏକାଂକିକା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନର, ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍‌, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ସାମାଜିକ ଏକାଂକିକା ରଚନା କରିବାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

(ଖ) ଐତିହାସିକ ଏକାଙ୍କିକା—

ଇତିହାସ ଉତ୍ତ୍ରିକ କାହାଣୀକୁ ଆୟୁଧ କରି ଐତିହାସିକ ଏକାଙ୍କିକା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ଇତିହାସର ନୌଷଠି ଅଂଶ ବା ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆଜି ଯୁଗପୋଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେପରି ବିଷୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକତା ବିବିଧୋଗ କରି ତାକୁ ନାଟ୍ୟରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏକାଙ୍କିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ଇତିହାସର କାହାଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତଥାପି ଇତିହାସ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଆମ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ମିଥ୍ୟା ଚେତନା ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ଏକାଙ୍କିକା ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ।

(ଗ) ପୌରାଣିକ ଏକାଙ୍କିକା—

ପୌରାଣିକ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପୁରାଣର କାହାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଧର୍ମପ୍ରାଣ ନିକଟା ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବ ସମ୍ଭାବ କରିବା ଯଦିଓ ପୌରାଣିକ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ତଥାପି ପୁରାଣ ଭିତରେ ଥିବା ନାଟକୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିବୀଚନ କରି ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାଟ୍ୟରୂପ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପୌରାଣିକ ଏକାଙ୍କିକା ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ପୌରାଣିକ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଭୃଗୁର, ଭୃଗୁସ୍ତ୍ର, ଯମଯମୀ, ରାକ୍ଷସ, ଉଦ୍‌ବୀ, ନାରଦ ଆଦି ଚରିତ୍ର ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ଥାଏ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପୌରାଣିକ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନାର ପ୍ରାବଲ୍ଲତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

(ଘ) ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏକାଙ୍କିକା—

ଏକାଙ୍କିକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ନାଟକୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାଟ୍ୟକାରର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ । ନାଟକୀୟତା ପାଇଁ ଦୁଇର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଦୁଇର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ସେଥିରେ ନନ୍ଦନତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକାରେ ଯାହାରଣେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୁଇ ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ଥାଏ । ବାହ୍ୟ ଦୁଇ ପାଇଁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥାଏ । ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ବା ଏକାଧିକ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ମାନସିକ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରେମଭିତ୍ତିକ ଏକାଙ୍କିକା ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକ ଖସି । ବିନା ଦୁଇରେ ଏକାଙ୍କିକା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ ।

(ଡ) କମ୍ପଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଏକାଙ୍କିକା—

କମ୍ପଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ କମ୍ପଦନ୍ତୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଞ୍ଜୀରେ ଅଗଣିତ ପରମ୍ପରା କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୁଖରେ ଗଢି କରୁଛି । ଏହିସବୁ କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ନାଟ୍ୟକାର ଏକାଙ୍କିକାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ ।

(ଚ) ପ୍ରବୃତ୍ତଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା—

ପ୍ରବୃତ୍ତଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା, ଏକାଙ୍କିକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକତମ ରୂପ । କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକାଙ୍କିକାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ । ପଲ୍‌ସପୋଲିଓ ଟୀକା, ଏଡ୍‌ସ୍ ସଚେତନତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୌଡ଼ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଙ୍କିକା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇ ଥାଏ । ପଥପ୍ରାନ୍ତର ନାଟକ (Street play) କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକାର ପରିସରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳ ପ୍ରବୃତ୍ତଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିଛି ।

(ଛ) ଚରିତ୍ରଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା—

ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏକାଙ୍କିକା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ଏକାଙ୍କିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରର ବୃତ୍ତିତ୍ୱ ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିନୟ ହୋଇଥାଏ । ପୁରାଣ, ଇତିହାସର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂପ୍ରତି କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ-ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଥାଏ ଓ ଉକ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି ।

(ଜ) ହାସ୍ୟରସଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା—

ଏକାଙ୍କିକା ଅଭିନୟ କରିବାପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ଧୂସୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ସାଧାରଣ ସଭାପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକାଙ୍କିକା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏସବୁ ଏକାଙ୍କିକାର ଆୟୁଷ ସ୍ଥଳ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ହାସ୍ୟରସଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥାଏ । ଚରିତ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଦ୍ଵାରା ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଥାଏ । ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ଗୋଟାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରି ଥାଆନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତିକ ଉତ୍ସବ ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହାସ୍ୟରସ ସମ୍ବଳିତ ଏକାଙ୍କିକା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ଏକାଙ୍କିକା ମଣିଷ ଜୀବନର ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି ସହ ଏକାତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିବିଧ ଦିଗକୁ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଆତ୍ମିକ କଳା । ମଣିଷର ମନ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅନ୍ଧାର ଲଲ୍ଲକାର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ଏକାଙ୍କିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମଣିଷର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏକାଙ୍କିକା ଅତି ସଫଳତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏକାଙ୍କିକା ବାହ୍ୟିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଏକାଙ୍କିକା ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୀନତା—

ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟକର ବିଭାଗିକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟିକାମାନଙ୍କୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ସଞ୍ଜାଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନାକୁ ନାଟକ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ପ୍ରହସନ, ଗୀତ, ଇହାମୃଗ, ବିଳାପିକା ଆଦି ରଚନାକୁ ଏକାଙ୍କିକା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକାଙ୍କିକାମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଥିକା ପରିହାସ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୃଢ଼ ନ ଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଟକକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ ବଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାଟକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ରସାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକାଙ୍କିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ସାଂପ୍ରତିକ ଏକାଙ୍କିକାଠାରୁ ଏସବୁ ଏକାଙ୍କିକା ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିଲା । ଏ ସବୁଥିରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଓ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଏକାଙ୍କିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସାଂପ୍ରତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେସବୁ ଏକାଙ୍କିକା ପଦବାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି

ନାହିଁ । ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଙ୍କିକାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ।

ଏକାଙ୍କିକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିନର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଜନ୍ ହୁଅଡେନ କହିଛନ୍ତି—“It is not that the one act play is a new thing. X X Wandering players found it indispensable for centuries and folk drama has always had a place for it, it mummery of chipping compden. Still go the rounds with a one act comedy with which derives from the fertility rites and human sacrifices of a dim prehistoric past.” (24 one act plays introduction) ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରହ୍ମାର ରାମଗଡ଼ ପର୍ବତର ଯୋଗୀମଣ୍ଡଳ ଶିଳାଲେଖରେ ସୁତନକା ଓ ରୂପଦକ୍ଷର ଅଭିନୟ ଅଥବା ସମସ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନ, ପୁରୁରବା ଉତ୍ତରୀ କାହାଣୀ, ସରମାପଣି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପରି ବୈଦିକ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ଜୀବନଯାବୁ ସଞ୍ଚରିତ । * ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଲୋକନାଟକ ଭିତରେ ରହିଥିଲା । ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ନାଟିକା ପରିବେଶ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଏକାଙ୍କିକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ନବଜାଗରଣ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲେପରେ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକରେ ‘Satyr Play’କୁ ଏକାଙ୍କିକା ଜନ୍ମର କାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ Satyr Play ପରି ‘ପ୍ରହସନ’ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟରେ Hey wood, R-S. Shersdan, John Bale ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନାମାନେ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଏକାଙ୍କିକା ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ଏକାଙ୍କିକାକୁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ମହତ୍ବ ଦେବାରେ ଆମେରିକାର ‘Little theatre movement’ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଇଉରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏକାଙ୍କିକା ସଫଳତାର ମହତ୍ବ ରଚନା ହେବାପରେ ଭାରତୀୟ ପାଣି ପାଗରେ ତା’ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ଅବକାଶ ସ୍ବାଧୀନତା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ଦେଖାଯାଏ ।

* ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ବ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ—ଜୋହ୍ନାମୟୀ ପ୍ରଧାନ, ପୃ—୧୩୭ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଫାର୍ସ ପ୍ରହସନକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ବିଶ୍ଵର କବିତାକୁ ହେବ । ସମ୍ଭୂତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରହସନକୁ ଏକାଙ୍କିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହସନରୁ ଏକାଙ୍କିକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକନାଟକମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରହସନ ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ । ଚଉତି-ସୋଡ଼ା ନାଟ, ଚଢ଼େୟା ନାଟ, ରସରକେଲ୍ଲ ନୃତ୍ୟ ଆଦିରେ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦୋବ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଏସବୁକୁ ଏକାଙ୍କିକା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଲୋକସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକନାଟକ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେହଁ ଏକାଙ୍କିକାର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ କଳା ଗୌରବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

ଆମ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ସାର୍ଥକ ପ୍ରହସନ ଦେଖାଯାଏ । ରାମଶଙ୍କର ଗୁପ୍ତଙ୍କର କଳିକାଳ, ବୁଢ଼ାବର ପ୍ରହସନ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟତମ । ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରହସନ ଏକାଙ୍କିକା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଅନେକ ଫାର୍ସ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ତାମସା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଏ ସବୁକୁ ଅଭିନୀତ କରି ଦର୍ଶକ ମନରେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ ସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ସୌମ୍ୟା’ ଏ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ନାଟିକା । ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘ଗୀତ ଚର୍ପଣ’ ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଅଭିନୀତ କରିପାରିବା ପରେ ନାଟ୍ୟକାର ‘ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ’ ନାମକ ଏକ ଏକାଙ୍କିକା ସଙ୍କଳନ ଜଳାମୟୀ, ମୟର ପ୍ରବେଶ, ଦେବତାର ତଳେ, ଦଳ-ବେହେରା, ଛସପତି ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଏସବୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ସହ ଇତିହାସର କାହାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଜନାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ କାଳୀଚରଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । କବିଚନ୍ଦ୍ର ‘ପଡ଼ରସ’ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଙ୍କଳନ ଦଳବେହେରା, ରଙ୍ଗାତଙ୍ଗା, ନୂଆଦୁଇଆ, ପ୍ରତିନିଧି, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଜେମା, ଆଦି ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପଡ଼ରସ ସଙ୍କଳନରେ ସଙ୍କଳିତ

ଏକାଙ୍କି କାମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିବାରେ ନାଟ୍ୟକାର ମନସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ରାବ୍ୟରସର ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାଳୀଚରଣ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । କାଳୀଚରଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଅଶ୍ବିନୀକୂମାର ଘୋଷ ‘ସୁନାଭାଉଜ’ ଓ ‘ମାଲୁଣୀ’ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଅନେକ ସଫଳ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି; ଇନ୍ଦୁ ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ନ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ସରଳା ଦେଶଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ସଙ୍କଳନ ‘ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ’ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ‘ଯୁଗସଙ୍କେତ’ ଯତନ ଦାସଙ୍କ ‘ବେତାର ବିଚିତ୍ରା’ ଆଦି ଏକାଙ୍କିକାମାନଙ୍କରେ ସ୍ବାଧୀନତ୍ବର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଓ ସମାଜ ଚିତ୍ର ଅତି ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ଅନେକ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ‘ଏକାଙ୍କିକା-ଏକ’ ଏବଂ ‘ଏକାଙ୍କିକା-ଦୁଇ’ରେ ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକାଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କଳିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ସମାଜ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଆନ୍ତି । କାହାଣୀ ଭାଗରେ ମାନବିକତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ତାଙ୍କ ରଚନାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ବ । ପେଟୁ, ବିପ୍ଳବୀ, ବାପୁଜୀ, ମହାତ୍ମା, ସ୍ବାମୁଚିତ୍ରାଟ, କିଛିନାହିଁ ସେଥିରେ, ଶୈଳପଦ୍ମ ଆଦି ଏକାଙ୍କିକା ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିବାରେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥକାର । ସାମଲ ଝୁଅ, ଶୋଭା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦନ, ଅନାଗତ, ବାନ୍ଧବୀ ଆଦି ଏକାଙ୍କିକାମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର, ପ୍ରବାସୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ଏକାଙ୍କିକା । ନାଟ୍ୟକାର ରଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ‘ପଞ୍ଚପରାବ’ ବସନ୍ତକୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ‘ପିଲିସକ’ ବିରୁପାକ୍ଷ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ‘ଜନ୍ମମାଟି’ ଅଦ୍ବୈତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଦୃଶ୍ୟପରେ ଦୃଶ୍ୟ’ ସୁରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ସପ୍ତସ୍ବର୍ଗ’ ଯଙ୍କଳନସ୍ଥ ‘ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା’ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ‘ଝଡ଼’ ଉତ୍କଳଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାଣଦୁରଣ, ଜାଗରଣ, ଉଦାରମନା, ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମନଦେଉଳ, ଧୁନାଣିକୁଳି, ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ଏଇମାଟିର ଶିଶୁ’ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଏକାଙ୍କିକା ଭାବରେ ଆଦୃତ ।

ପାରମ୍ପରିକ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟିର ଧାରାକୁ ରୋଧ କରି ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାଣ୍ଡ ନୂଆ ଆଙ୍କିକ ଓ ଆଧୁନିକ ଚେତନା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କଲେ । ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କଳନ ଗ୍ରେଟନାଟକ, ଅବବାହକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକା ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା । ମନୋରଞ୍ଜନ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଆବେଦନ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସଂଳାପରେ ରହସ୍ୟଭେଦ ଉଦ୍ଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ । ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିବାରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକର ପ୍ରସ୍ତାପନେ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟର ପ୍ରଶ୍ନାତ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲେଭେଲ୍, ଫିସିଙ୍ଗ୍, ତାଆରିଲାଗି, କୌଣସି ଏକ ନାଟକ ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଓ ସଫଳ ଏକାଙ୍କିକାର ଗୌରବ ବହନ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ କାହାଣୀର ଚରମ ପରିସମାପ୍ତି ଆଣିବା ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟ୍ୟକଳାର ଲକ୍ଷଣ ।

ନାଟ୍ୟକାର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ତରା, ଶ୍ରୀନିରୁମ୍, କଲେଜ ବ୍ୟାଣ୍ଡିନ୍, ପ୍ରବେଶପ୍ରସ୍ଥାନ, ଶେଷଦୃଶ୍ୟ ଆଦି କେତୋଟି ସଫଳ ଏକାଙ୍କିକା । ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ସ୍ୱପ୍ନମୁଖ, ବଉଳଗଛର ଗାଥା, ସେଇ ପୁରୁଣ ମାଣ ପୁରୁଣ, ଉଠରେ ଘୃତା ଉଠ, ଅନାଟକ, ଗୋଟିଏ ଛଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଦି ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବଳିତ । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରି ସେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଥାଆନ୍ତି ।

ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚଇନ ଅନେକ ସଫଳ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଚଇନଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ମନନଶୀଳ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଯଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଫର୍ମାଲିଟି ଜୀବନକୁ ସେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସହାୟତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଦାରେ ପକାଇ ଦେବାପରି ସାହସ ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଭିତରେ ନିହିତ ଥାଏ । ଅନେକ କାଳଟପ, ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗ, କଲଙ୍କିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଏକାଙ୍କିକା ସଙ୍କଳନମାନଙ୍କରେ ନାଟ୍ୟକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିବେଚାସାଧାର ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚରଣମାନଙ୍କୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ନାଟ୍ୟକାର ‘ଉଡ଼ୁଳା ପାହାଡ଼ର ଦର୍ଜୀ’ ଏକାଙ୍କିକା ସଙ୍କଳନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ସେନାପତି ଓ ଦର୍ପଣ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁକା ଏବଂ ପରେ ରଚନା କରିଥିବା ଅଭିଜିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ, କେଜାଣି କାହିଁକି କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ନୂତନ ମନଭୂମିର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଭା । ତାଙ୍କ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛି ।

ନାଟ୍ୟକାର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଶୁକସାସ୍ତ୍ର କଥା, ସଂସାର ଫୁଲ, ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ, ଦର୍ପଣ ଆଦି ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମାଧ୍ୟମୀ ଏକାଙ୍କିକା ଓ ଦୁଃଖକୁ ସାବଜନନ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କ କଳାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପହୁଙ୍କ ଦୁଇ ଦିଗନ୍ତ, ରତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ଜାଗଣବର ଫୁଲ’ ଦୁଇଟି ସାର୍ଥକ ଏକାଙ୍କିକା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ।

ନାଟ୍ୟକାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମାନସିକତା ନେଇ ଅନେକ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାସ୍ତବବାଦ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରେତର ସମାଧି, ସ୍ୱେଦବାଲି, କାଳିଆଦେଶା, ବନ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ହୃଦୟ ହୋଇପାରେ, ଜଗତବୁଦ୍ଧ, କହ୍ନୁକମଳାରେ ଏକାଙ୍କିକାମାନଙ୍କରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନାଟ୍ୟପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ମନୋଭାବିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ନାଟ୍ୟକାର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରଘରଣୀ, ଗୀତାର ସଂସାର, ପରୀକ୍ଷାକର ପଦେ, ସୁନାହରିଣ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି । ବେତାର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ଅମୃତ କାହାଣୀ, ସିନ୍ଦୂରାଳ, ଭଙ୍ଗାସିତି, ମରବା ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା । ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବନାଗ୍ନି ସଙ୍କଳନରେ ଉକ୍ତ ଏକାଙ୍କିକା ମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ଚରୁଣ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏକାଙ୍କିକା ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶୀଘ୍ରତମ ସହଜମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀରୁ କଳବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି । ରମେଶ ଦାସ, ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବିନାୟକ, ହିମାଂଶୁଭୂଷଣ ସାବତ୍, କୁଞ୍ଜରାୟ, ଦାଶରଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସୃଷ୍ଟିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ସୁଦ୍ରଗଲ୍

୧

ସୁଦ୍ରଗଲ୍ ସାହିତ୍ୟର ମନୋରମ କଳା ବିଭାଗ । ସୁଦ୍ରଗଲ୍ ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନର ଖଣ୍ଡିତ ଭାବାବେଗକୁ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଜୀବନ ଘଟଣାପୁର୍ଣ୍ଣ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ । ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା । ଗିରିବନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା । ନିଜର ପରିବାର ସହ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ବୁଲିବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ସେ ବିପୁଳ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ସେ ଅନୁଭବ ଲୋକଗଲ୍ ଭାବରେ ଆମର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରିଛି । ଆଧୁନିକ ସୁଦ୍ରଗଲ୍ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପରିସ୍ପର୍ଶକ । ଜୀବନର ଭଗ୍ନାଂଶମାନକୁ ସୁଦ୍ରଗଲ୍‌ର ପରିଧି ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ । ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଓ ଜୀବନବୋଧ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି । ନିଜ ଜୀବନର ଶାଶ୍ଵତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରାଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷର ମାନଚିହ୍ନ ସୁଦ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ସୁଦ୍ରଗଲ୍ ଯେ କେବଳ ମଣିଷର କଥା କହୁଏ ଏମିତି ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥାନ ଆଜିର ସୁଦ୍ରଗଲ୍‌ର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଜୀବନ ସୁଦ୍ରଗଲ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସୁଦ୍ରଗଲ୍‌ର ପରିସର ବ୍ୟାପକ । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ‘ରେବତୀ’ ଗଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ସାଂପ୍ରତିକକାଳ ଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସୁଦ୍ରଗଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଜକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରି ପାରିଛି ।

ସୁଦ୍ରଗଲ୍‌ର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ—

ଗାଲ୍‌କି ସମର ସେଟମମ (Somerset Maugham) ସୁଦ୍ରଗଲ୍‌ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିବରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି—“The desire to listen

to stories appears to be as deeply rooted in the human animal as the sense of property. From the beginning of history Men have gathered round the camp fire or in a group in the market place, to listen to the telling of a story.” ସମରସେଟମମଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା । ଏହି ଯାଯାବର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁ ଶିକାର ଓ ପରେ ପରେ ପଶୁ ପାଳନ ତା’ର ଏକମାତ୍ର ଚଷ୍ମାବାର ଦାୟିତ୍ଵବୋଧ ଓ ମନ୍ଥନ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ବଣରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଣର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ସେ ଏକ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଦିନେ ମଣିଷ ଏକାଠି ହୋଇ ବଣରେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସି ରହୁଥିଲେ ଓ ଦଳରୁ ଦଳପତି କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନ ଲାଗିବାପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନିଜ ଶିକାରୀ ଜୀବନର କୌଣସି ରୋମାଞ୍ଚକାଣ୍ଡ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ମାତା, ଅଦୃଷ୍ଟ (ଭାଗ୍ୟ)ଙ୍କ ଗରବୁ ଶିକାର ନ ମିଳିବା, ବର୍ଷା ନ ହେବା ଆଦି ବିପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବ । ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ଏକାଠି, ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗି ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ । କ୍ରମେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷର ଏହି ମାନସିକତା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇ-ଯାଇଥିବ । କିନ୍ତୁ କହବାକୁ ଓ ଶୁଣିବାର ଲଜ୍ଜାରୁ କ୍ରମଶଃ କାହାଣୀ ପରି ଏକ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ । କ୍ରମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିମାନ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଆଉ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମୁଖରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଭୂତି କାହାଣୀର ରୂପ ନେବା ସହ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ଜଣାଇ ଯିଏ ଏହି କାହାଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବ, ସେହିପରି କେତେକ ଲୋକ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବେ । ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଏହି ଗପ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ‘ଗପ ସାଗର’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ‘ଚକ୍ରଲତା ପଣ୍ଡା’ମାନେ ଯେମିତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଛଳରେ ଗୀତ ଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ଗପ ସାଗରମାନେ ଗାଁ ରୁ ଗାଁ ଯାଇ ଗପ ଶୁଣାଇ ଥାଆନ୍ତି ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଦାୟ କରି ଥାଆନ୍ତି । ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ରେ ଏପରି ଗପସାଗରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର ବିନୋଦ ସେହି ଗପସାଗରମାନଙ୍କର ଗପରୁ ନିଆଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପଟ୍ଟ ପଟ୍ଟାଣୀ,

ବିବାହ ବ୍ରତରେ ଲୋକଗୀତ, ନାଚ ସହ କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣା ଭିତରୁ କାହାଣୀ କଳାର ଜନ୍ମ । ବିଶ୍ୱର ଯେ କୌଣସି ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂପ୍ରଦାୟର ମଣିଷ ଆଦିମ ଜୀବନ ଧାରାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ନବ ବିନ୍ୟାସରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଧୁନିକ ଛୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପ୍ରାଚୀନ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଅଂଶ-ବିଶେଷ । ଇଟାଲୀ ଦେଶର ମହାନ ଗଦ୍ୟକାର ବୋକାସିଓ ଛୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ । ବୋକାସିଓ (Boccaccio)ଙ୍କ ‘ଡେକାମେଗନ’ (Decameron) ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅବଲୁପ୍ତ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଉନ୍ନୋତନ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଲଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡା-ଗପ, ଭୂତଗପ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏହି ଗପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନସାୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ବୋକାସିଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗପ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ chaucer Aeso’s Fables ଓ old Testamentକୁ ଗପ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଚସରଙ୍କ ‘କାଣ୍ଟରବରଗ୍ କାହାଣୀ’ (The canter burg Tales) ଗପ ସୃଷ୍ଟିର ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଗପ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଗମ କରିଛି ।

ପ୍ରାଚୀନ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱେପରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ଲୋକକଥା ଓ ରାଜାରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କାହାଣୀ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି । ଜାପାନର ଲୋକକଥା, ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକ କାହାଣୀ, ପାରସ୍ୟର ହାତମୁତାଇକୁ ନେଇ ଅନେକ ଫାଣ୍ଟାସି (Fantasy) ଓ ‘ଆରବ୍ୟ ରଜମାର କାହାଣୀ’ ଗପ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଓ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧୁନିକ କରି ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଗପ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ମହାଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ମହାନ ଅବଦାନ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଭାରତ ତା’ର ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନଧାରା, ଧର୍ମ ଓ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ । ଏହାର ବିପୁଳ ଜୀବନଧାରା, ଐଶୀ ବିଭୂତି ସଂସାରର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଏପରି କେତେକ ସାର୍ଥକ ସଂସ୍କୃତ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାହାଣୀ କଳାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ସମୟରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜୀବନ ଓ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ଏକ ବିରାଟ ଭୃଷ୍ଣର ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବେଦର ସୂକ୍ତ-ମାନଙ୍କରେ କାହାଣୀର ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ‘ଗୀତା’ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଶ୍ଵ ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ପରାମର୍ତ୍ତା ଅତି ତତ୍ତ୍ଵ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଗୀତାକାର କାହାଣୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବେଦର ଅନେକ ପିତାନ୍ତ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଛି । କାହାଣୀକୁ ଯେମିତି ଶୁଣିଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଏ, ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଏ ବୋଲି ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ଶୂନ୍ୟ’ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ‘ବେଦ’ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ପାଲି-ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କରେ କାହାଣୀ କଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓ ସଂଘ ଦ୍ଵାରା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରୟାସରୁ ବୁଦ୍ଧକୁ ବୋଧସତ୍ତ୍ଵ ରୂପକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଗୁଣାତ୍ୟଙ୍କ ‘ବୃହତ କଥା’ ଓ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ‘ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜୁଷା’ ଗପ ସୃଷ୍ଟିର ପାଖାପାଖି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ବୃହତ୍ କଥା ମଞ୍ଜୁଷା’ର ସନ୍ନିହିତ କଥା ଓ କାହାଣୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟିର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୂକ୍ତମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ଅବିକଶିତ କାହାଣୀ କଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଅନେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅସୁର ବଧ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାହାଣୀ ଶ୍ରାବକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସମୟରୁ ସୃଷ୍ଟିର ତାଳ, ଲୟ, ରୀତି, ଛନ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଂଶିକ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାରୁ କାହାଣୀ-ଧର୍ମୀ ହୋଇଯାଏ । ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣରୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ସୋମଦେବଙ୍କ ‘କଥା ସରିତ ସାଗର’ ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ‘ଦଶ କୁମାର ଚରିତ’ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ କାହାଣୀ କଳାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଏ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କଳାଗତ ଗାଫଲ୍ ବାସ୍ତବିକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦଯୋଗ୍ୟ । ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ରେ

ଅନେକ ସାର୍ଥକ କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କାହାଣୀର ତା'ର କଳା-ଗୌରବ ଓ ଜନପ୍ରିୟତା ଆଜିଯାଏ ବଜାୟ ରହିଛି । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଭରତର ସେ କୌଣସି ଭାଷାର ଆଧୁନିକ କାହାଣୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଏହି ମହାନ କଥା ସାଗରମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ପାଲି-ପ୍ରାକୃତ-ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଚରିତ୍ର କାହାଣୀ ଓ ମନ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଦେଇ କାହାଣୀ ଜଗତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀରକୁ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ।

ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଲୋକକଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ପରିବେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମରୁ ସମୟରେ ରହିଛି । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି କେତେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜ ଯାନ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ମଣିଷର ମୋକ୍ଷ କାମନା କରି ଏଥିରେ ଦୁଇ ବିପକ୍ଷିତ ମାର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଜଗତର ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣପିତ ଓ ବହୁଜନ ପ୍ରସାସ କରିବାପାଇଁ ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଚର୍ଯାକାର କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଲି-ପାଦ ଏବଂ ଶବରୀ ପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯାପଦମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶବରୀ, ତୋମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯାର କାହାଣୀକୁ ଆତ୍ମଧ୍ୟ କରି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ମୌଳିକତା ହେଉଛି ନୂତନ କାହାଣୀ ସଂଯୋଜନା । ସାରଳା ଦାସ ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ ବା ପୁର୍ଣ୍ଣ-ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେଥିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣି ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଉତ୍କଳୀୟ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଜାଣି ଭାବରେ ପୁରା ପାଇଛନ୍ତି । ମହାଭାରତର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲବେଳେ ସାରଳା ଦାସ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞପୁର ହରି ସାହୁର ସିଂହାଣୀନାକ କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଛଡ଼ା ଅନେକ କାହାଣୀ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଗପ ଓ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବଳରାମ

ଦାସଙ୍କ ‘ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସୂଚି ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥାକାରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହିସବୁ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ କାହାଣୀରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ ।

ସାଧାରଣ ଜନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଓଷା ବ୍ରତର ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀ କାହାଣୀର ଗନ୍ତାଘର । ଲକ୍ଷ୍ମିତ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନସାଗକୁ ନେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । କବି ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ‘ପ୍ରସାଦ ସିନ୍ଧୁ’ରେ ଅନେକ ଜାତି ବଚନ ଓ ଉପଦେଶର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି । ଏପରି ଏକ କଥା ପ୍ରୟାସକୁ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟିର ପରମ୍ପରା ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚତୁର ବିନୋଦର କାହାଣୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଭାବନା ଗର୍ଭ, କଳାଧର୍ମ ଏହାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରୟାସ ଭିତରୁ ଉନ୍ନତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ସାଂପ୍ରତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏହିପରି ଏକ ଅତୀତର ଉତ୍ସର ଭୂମିରୁ ନିଜକୁ ନିଗାଡ଼ି ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ବିକାଶ ଭୂମିରେ ଛୁଡ଼ା ହୋଇଛି । ଆଜିର ପରମାଜିତି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଅତୀତର ଜୀବନସାଗ, ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚମୟ ଆଦିମ ଜୀବନ, ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ଧାରଣାକୁ ଚିହ୍ନିତ୍ୱେବ । ପର୍ବତର ପୃଷ୍ଠଦେଶରୁ ଝରଣା ଭିତର ଦେଇ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବୃହତ୍ ଗିରିଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ପରି ଅତୀତର ବିସ୍ମୃତ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆଜି ଗପ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗପ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଶୁଭ ଶବ୍ଦରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗପ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସ ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ବା ଜାତିରେ ଏକାପରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଲୋକକଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଲୋକକଥା ଓ କାହାଣୀର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥା ଓ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶରେ ଲୋକ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅସୀକାର କରି ହେବନାହିଁ ।

ଲୋକଗଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ —

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଲୋକଗଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମ୍ଭବ । ପ୍ରଥମେ କାହାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ମଣିଷ ସମାଜର ବିପ୍ଳବ ଅନୁଭୂତି ଓ ବିସ୍ମୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସ୍ତପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଖଣ୍ଡିତାଂଶ ଓ ଆବେଗକୁ ପୃଷ୍ଠିକରି ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଆସ୍ତ୍ରପ୍ରକାଶ କଲ । ‘ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ’ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନେଷ କାଳରୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ଗଢ଼ିକରି ଆସୁଛି । ସେହି କାହାଣୀ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ଓ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ନୂତନ ରୂପ ନେଇ ଆସ୍ତ୍ରପ୍ରକାଶ କରିଛି । କେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଷ, ବେତାଳ ପଞ୍ଚବଂଶୀ, ଦଶକୁମାର ଚରିତ ପ୍ରଭୃତିର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ରୂପ ନେଇ ଯାଇଛି । ଗୁନସ୍ତ ଗୁମାସ୍ତା, ମହାଭାରତ, ଜାତକଗଲ୍ଲ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଲୋକଗଲ୍ଲ ଭିତରେ ନୂତନ ରୂପରେ ଆସନ ଜମେଇଛି । (୧)

ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଲୋକଗଲ୍ଲର ଆଧୁନିକ ଅବସ୍ଥା । ଆଧୁନିକ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବାଣ୍ଟିବହୁ । ସମୟ, ସମୟ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ଏହି ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଓ ଲୋକଗଲ୍ଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରବୋଧରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେହେଁ ଦୁହଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଳାତ୍ମକ କୌଶଳ ଓ ସମ୍ପର୍କ ନିହତ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ । ଲୋକଗଲ୍ଲ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଜନନୀ । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକଗଲ୍ଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯିବ । ଲୋକଗଲ୍ଲ ପ୍ରକାଶନରେ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲକୁ ସମ୍ବଳ କରେ ଓ ଗଲ୍ଲ ଭିତରେ ଲୋକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଗଲ୍ଲ ମାନଙ୍କଠାରେ ଲୋକଶୈଳୀ, ଲୋକ ଉପାଦାନ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ଜୀବନଧାରା ଓ ଲୋକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଦୁଷ୍ଟିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ‘ବୟସ୍କ ପାଇଁ ଜାତିକଥା’ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଏକ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଲୋକଗଲ୍ଲ ସାର୍ଥକ ନମୁନା । ଗଲ୍ଲ ସବୁଦିନେ ଗଲ୍ଲ । ସମୟକ୍ରମେ ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଜୀବନବୋଧ ବଦଳି-ଯାଏ । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଓ ଲୋକଗଲ୍ଲ ମଧ୍ୟରେ ପରିସର ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲେହେଁ ଉଭୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ । (୨) ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଗଲ୍ଲ ଭିତରେ ଅନେକ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଏବଂ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଭିତରେ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ଲୋକଗଲ୍ଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ—

ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ସାହିତ୍ୟର ଆବେଗମୟ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପ, ଆଧୁନିକ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ମଣିଷର ଆଧୁନିକତମ ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, ମଣିଷର ସଚେତନ—

୧ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ—ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ—୧୦୦

୨ । ଲୋକ ଜୀବନ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ—ଡକ୍ଟର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ

ଗୌରୀ ଅକସ୍ମ ପ୍ରଧାନ—ପୃ-୧୭ ।

ଅଚେତନ-ଅବଚେତନ ସ୍ତର ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥାଏ । ଆଧୁନିକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ବୃହତ ପରିଣତିକୁ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ତା'ର ଛୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ପାଣିରେ ସେମିତି ଓ ସେତିକି ସମୟ ଫୋଟକାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଆନନ୍ଦଦାନ କରେ । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଜଳର ସୀମିତ କଲେବର ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରଣ କରିଥାଏ । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଏହି ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ରସାଦ୍ରୁନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି—

ଛୋଟ ପ୍ରାଣ, ଛୋଟ ବ୍ୟଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖକଥା
ନିତାନ୍ତର ସହଜ ସରଳ
ସହସ୍ର ବିସ୍ମୃତି ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟହ ଉଠେଛେ ଶ୍ଵପି
ତାର ଦୁର୍ଭରଟି ଅଶ୍ରୁଜଳ ।
ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଛଟା ଘଟନାର ଘନଘଟା
ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ଵ ନାହିଁ ଉପଦେଶ
ଅନ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରବେ ସାଙ୍ଗବର ମନେହେବେ
ଶେଷହେବେ ହଇଲି ନା ଶେଷ ।

ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ମଣିଷ ଜୀବନର ଦୁଇବୃନ୍ଦା ଲୁହ, ଅନେକ ଲହରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଜଳକଣା । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଏପରି ଏକ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ସେହିଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେନାହିଁ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ଵ କି ଉପଦେଶ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏନାହିଁ । ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପାଠକ ଗଲ୍ଲ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଗଲ୍ଲର ଉପସଂହାରରେ ସେ 'ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଉଠେ । ତାକୁ ଲଗେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଲ୍ଲ ଏତେଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା । ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଆନ୍ତା । ରସାଦ୍ରୁନାଥ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଓ କଳାଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ । ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜରୁ ନିମାଳ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିବା । ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ସମ୍ପର୍କରେ କୃତ୍ଵାଯାଇ ଥାଏ—

‘ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ହେଉଛି ଏକ ଲଘୁପକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି । ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାରବ ପାଠକର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭେଦକରେ ।’ ଆଉ କେହି କେହି ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି—

‘ନିରୁପିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏକମୁଖୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଲଘୁ ଓ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା ଓ ଶ୍ଵେତ ବିଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ।’

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା କାହାଣୀର ଏକମୁଖୀନତା ଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଆଲେକ୍ସାନ୍ଦର Hodson, ‘An Introduction to the study of literature’ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—‘Singleness of aim and singleness of effect are, therefore, the two great canons by which we have to try the value of a short story as pieces of art.’

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଶିରୋନାମାରୁ ହିଁ ଏହାର ସୀମିତ କଳେବର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଅନେକସମାଲୋଚକ ଏହାର ସ୍ଵଳ ସମୟ ବିଶେଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପାଠକ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନ, ଘଣ୍ଟାଏ କିମ୍ବା ଅଧ ବେଞ୍ଚିରେ ଦୁଇଘଣ୍ଟାର ମନୋଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଡ଼ଗାର ଆଲ୍‌ଲାନପୋ (Edgar Allanpoe) କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି—

‘A short story is a prose narrative requiring from half an hour to one or two hours in its perusal’. ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସମୟସୀମା ଆହୁରି ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଅଜ୍ଞାତ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ତା’ର କଳେବରକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରିଛି । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରୁ ଅଶୁଗଳ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଏହା ପାଠକ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଜୀବନର କେତୋଟି ଆବେଗମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ (Total life)ର ପୂର୍ଣ୍ଣକଳା (Total art) ନୁହେଁ । କେତୋଟି ଆବେଗକୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଢ଼ାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିରୁପିତ ଚରିତ୍ର ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟା ସମୟ ଭିତରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । A.J.J. Ratcliffଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୁହାଯାଇ ପାରେ—

‘A Short Story proper that is deliberately finished work of art and not just a straight forward tale

of one or more events, belongs to modern times.'
 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏନାହିଁ । ଲୋକ କାହାଣୀ-
 କାହାଣୀ-ଗଳ୍ପ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ-ମିଳିଗଳ୍ପ-ଅଶୁଗଳ୍ପ-ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଗଳ୍ପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ
 ନିଜଠାରେ ସବୁବେଳେ ପସରା କରି ଆସିଛି । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମୟରେ
 ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନାହିଁ । ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସାହିତ୍ୟର ଏପରି ଏକ
 ମନୋରମ କଳା, ଯାହା ସବୁଶ୍ରେଣୀର ପାଠକକୁ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟକାରୀ ଆନନ୍ଦଦେବାରେ
 ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର—

ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ଏହାର ପରିସର ଓ ପୁଷ୍ଟିରୁମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ
 ଏଥିରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଗଳ୍ପକଳାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ
 ଓ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମରେ ସୂଚନଶୀଳତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ,
 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନର ମାଧ୍ୟମ । ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କାବ୍ୟ କବିତା,
 ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରି ନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ
 ଯାଇ ସେ ଅବହେଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସେହିସବୁ ଆବେଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
 ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ
 ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃଚେତନାର ପ୍ରତିଲିପି । ଆଜିର ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ନିଜେ
 ପାଖରେ ନିଜେ ଦୃଷ୍ୟାନ୍ତ । ଏପରି ଏକ ପାହାଡ଼ ସମ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ
 କରି ରହର ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ଆଦର୍ଶ । ଆଧୁନିକ ସମାଜ କଳା
 ଓ ଶିଳ୍ପନର ସମାଜ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆଇନଶ୍ୱାଇଜନଙ୍କ ପରମାର୍ଥ ଉତ୍ତର ସମାଜ
 ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗୀତାର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆଇନଶ୍ୱାଇଜନ ଓ
 ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା
 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରେ ଆସିଛି ବ୍ୟାପନ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ
 ଆନ୍ଦୋଳନ । ଡାର୍‌ଭିନିଜମ, କାମ୍ୟୁ, କାଞ୍ଚକାଙ୍କ ଜୀବନଦର୍ଶନ, ଫ୍ରୟଡ଼ଙ୍କ ହୌନତତ୍ତ୍ୱ
 ଓ ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ତର ଉଦ୍‌ଘାଟନ, ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମପଣିଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଧବଳ
 ସତ୍ତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇବା ସହ ମଣିଷର ହୌନ କମ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି । ଗୋଟିଏ
 ଅପାରଗ ସମାଜ ଓ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ ମହାନ ଦେବଶିଶୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଆଜିର
 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ହୋଇ ପାରିଛି । ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଓ
 ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ଓ ବାହ୍ୟସତ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପିତ
 ହୁଏ ।

(କ) ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର--

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ । ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘଟଣା ବା ଗୁରୁ ଘଟଣାକୁ ଲଘୁକରି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଥାଏ । କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନାବଳୀୟ ବା ଉପନ୍ୟାସର ଘଟଣାବିନ୍ୟାସ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଏଥିରେ ପରିତୁଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟବଶ୍ୟା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷାକରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହିଥାଆନ୍ତି । ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲପର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାରେ ବୃହତ୍ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ନାରୀକଳ ବୃକ୍ଷପରି ଏହାର କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର ସିଧାସଳଖ କ୍ଲାମାକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାୟ, ପଦ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଥାଏ । ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର ଭିତରେ ବ୍ୟାପକତାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ହେତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଗୁରୁତ୍ବ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଯଶୋଦା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠିଆ ପାଟିରେ ବିଶ୍ବରୂପ ଦର୍ଶନ କଲଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର ଭିତରେ ପାଠକ ମହାନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାଏ ।

(ଖ) ଆକର୍ଷକତା—

ଆକର୍ଷକତା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଏହା ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେହି ପୁରୀ ଚମକରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୁଏ । ପୂର୍ବେ କାହାଣୀ ସବୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା (form)ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା । ଯେମିତି ଅମ୍ବୁକ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନେଶତ ରାଣୀ ଥିଲେ । କେଉଁ ରାଣୀଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ହେଲାନାହିଁ । ଠାକୁର ସ୍ବପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଉପସଂହାରରେ ନାୟକ ନାୟିକାର ବିବାହ, ଶ୍ରେଣି ଓ ମଧୁଶ୍ୟାମର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗପ ଶେଷ ହେଉଥିଲା । ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଶେଷରେ କହୁଥିଲା—ରାଜା ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ସୁଖରେ ରହୁଲେ, ମୁଁ ଗଲି ମୋତେ ପାନଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଲେ-ନାହିଁ କିମ୍ବା ‘ମୋ କଥାଟି ଏତିକି ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତେଜଣ’ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଗପ ଶେଷ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଲୋକଗପ ଶୈଳୀକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏହାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ମହତ୍ତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଆକାଶରେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଉଲ୍‌କାପାତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ସେହିପରି ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦିଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ-ଯାଏ ଏବଂ ପାଠକ ଆଶା କରି ନ ଥିବା ଉପସଂହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

(ଗ) ଗୀତିମୟତା—

ଗୀତିମୟତା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ । ଜୀବନର ଖଣ୍ଡିତ ଆବେଗ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟି ଉପପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ । ଜୀବନ ଗୀତିମୟ । ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଫିଆସଲଖ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟର ଏହି ମନୋରମ ବିଭାଗଟି ଗୀତିମୟ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ‘କଥା କବିତା’ Lyric in Prose କୁହାଯାଏ । ଜୀବନ ଯୁଗର ଅନେକ କବି କାହାଣୀକୁ ଗପ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଆନ୍ତି । ଲୋକ ଗପମାନଙ୍କରେ ଏ ଶୈଳୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ । ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଏହାର କଳେବରକୁ ଯଙ୍ଗୀତମୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ! ଓଡ଼ିଆ ଗପ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଚିହ୍ନ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭାବ । ଅନେକ କବି ଗପ ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ଗପର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାବ୍ୟକତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଅଧିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପଦକାଶ କରିଛି । କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ‘ମଣିଷର ଫୁଲ’ ‘ମାଟିର ତାଳ’ ‘ଅନ୍ଧାରୁଆ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ମାଂସର ବଳାପ’ ଗଳ୍ପରେ କାବ୍ୟକତା ଓ ଗୀତିମୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତିମୟତାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

(ଘ) ଇଙ୍ଗିତ୍ୟମୈତା—

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କୌଣସି ସଫଳାର ଆତ୍ମଚରୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଧାନ । ଏହା ସୂଚକ ହିଁ ରସସିଦ୍ଧି ପାଠକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ତା’ର ଲୟ ପକ୍ଷ ବସ୍ତାର କରି ନୀରବ ପାଠକର ହୃଦୟ ଛୁଇଁଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କହିଥାଏ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ବା ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପାଠକ ତା’ର ସମସ୍ତ ବୋଧଶକ୍ତି ଖଟାଇ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଆଖିରୁ ସଜ୍ଜିତ ନାସରେ ପିଇଲେ ମଜା ଲାଗେ; କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଖି ଆଖି ତାକୁ ବାନ୍ତିରେ ଛଡ଼ାଇ ଚୋରାଇ ଖାଇଲେ ତା’ର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟକୁ ବଳି ଯାଇଥାଏ । ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ଲଳିତାର ସୂଚନା ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଳ୍ପର ଅସ୍ଵାଦନ କରି ପାରିଥାଏ । ଗାଳ୍ପିକ ସେମିତି ନିଜେ ଗଳ୍ପ ପଛରେ ଠିଆହୋଇ ଅନେକ କଥା କହିଥାଏ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶମୂଳକ ଆଶ୍ଵାସ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଅଶୁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଇଙ୍ଗିତମୟ । ମଣିଷର ମନ ଗହନର କଥା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ବାବୁ ଗାଳ୍ପିକ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା, ମେଟାଫର ଓ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ପ୍ରତୀକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର

ଆଧୁନିକ ଛଦ୍ମଗଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ପାଠକକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଲକାର ସନ୍ତାନ ଦେବାପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ଇଙ୍ଗିତ ଗଳ୍ପରେ ରହସ୍ୟ ଓ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବକ୍ରବ୍ୟରେ ଇଙ୍ଗିତ ଓ ଇଚ୍ଛାରେ ଆତୁରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଛଦ୍ମଗଳ ନିଜକୁ ଆହୁରି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କରି ପାରିବ ।

(୫) ଶୃଙ୍ଖଳା—

ଛଦ୍ମଗଳ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଭାଗ । କାହାଣୀ ଚୟନ, ଶବ୍ଦ ସମୋଜନା, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଳାସ, ଶ୍ରୀକ୍ଷାଶୈଳୀ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଏଥିରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବା ଗାଳ୍ପିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥାଏ । ସେ ଜାଣିଥାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳେବର ଭିତରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଇଥିପାଇଁ କାହାଣୀର ଗତିକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତମାନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ୍ୟ ବକ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତା ଉପସଂହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ।

ଛଦ୍ମଗଳ ଆୟତନରେ ଛଦ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କାହାଣୀର ବିବିଧତା ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାମାନଙ୍କର ପରିବେଷଣ କୌଶଳ ଏହାକୁ ମନୋଜ୍ଞ କରିଥାଏ । ଛଦ୍ମଗଳର ଗଠନଶୈଳି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଛଦ୍ମଗଳର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ—

ଛଦ୍ମଗଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାଗତ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଛଦ୍ମଗଳପର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେମିତି କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମାହାର ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ, ଛଦ୍ମଗଳପ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଥଚ ଭାବମୟ ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଛଦ୍ମଗଳପ ଭାବନାର ଗଲ୍ପ । ଭାବକୁ ହୃଦୟର ଶବ୍ଦମୟ ରୂପ ଛଦ୍ମଗଳପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛଦ୍ମଗଳରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୁଏ । କାହାଣୀ ଅକାରରେ ପ୍ରସ୍ତାର ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ନାଟକ ବା ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଯଦି ଏଥିରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ, ତଥାପି କାହାଣୀ ଛଦ୍ମଗଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏକଥା ବାରିହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଛଦ୍ମଗଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ମଣିଷ

ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ । ଗୋଟିଏ ସମୟ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତରାଳୀ ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତରାଳୀ ଦେବ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ-କାଳ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥିବ । ଯଦୁଗଣ ସାହୁକାର ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ ପୁରୁଷ କଳା-ବିଶାର । ବାହୁଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଅପରା ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ଗଳ୍ପକଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗତିକରି ସେଇ ରେଖାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାରେ ଯଦୁଗଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ପାଠକ ଏକା ନିଶ୍ଚୟରେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରୁଥିବାରୁ ବା ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତରାଳୀ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ପାଠକ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟକାଢ଼ି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ । ଏହି ସରଳରେଖିକ ଗତି ପ୍ରଦାନପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏହାର ପୁରୁଷ ପରିପାଟିକୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ଗଳ୍ପ ନିର୍ମାଣର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅବଦେଶ ହେଲେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଷ ପରିପାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ । ଗଳ୍ପ ନିର୍ମାଣର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଶେଷ ଉପରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) କାହାଣୀକଳା --

ଯଦୁଗଣ ଭିତରେ ଏକ ମାଜିକ କାହାଣୀକଳା ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କାହାଣୀ ଯଦୁଗଣର ଆତ୍ମା । ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣନା କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଯଦୁଗଣ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଏତେ ମାନ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପସାହୁକାର ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳେ କାହାଣୀ ହିଁ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତରାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତରାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ପାଠକ ପୁରୁଷ କାହାଣୀ ପଠନ କରୁଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀର ଗଳ୍ପ-ଲିପି ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ପାଠକପାଇଁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ବୋକାସିଓଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହି ଧରଣର । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ପୁରୁଷାବଳରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସାହୁକାର ପାରମ୍ପରିକ ଗଳ୍ପରେ ଅନୁରୂପ କାହାଣୀ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ପଲାରମୋହନଙ୍କ ‘ରେବତୀ’ ହେଉ ବା ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ମାଳମାହାଣୀ’ ନାମ ଜୀବନର ପୁରୁଷ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀକଳା ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ‘ମାଳମାହାଣୀ’ ଗଳ୍ପରେ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠା । ମାଳର ବାଲ୍ୟ-ଯୌବନ-ବିଧବା ନାମ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଣ କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ଗପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଗଳ୍ପପୁଷ୍ଟିର ପାରମ୍ପରିକ ଆଧାର ଉକ୍ତ ଶତସମ୍ପନ୍ନ କାହାଣୀରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଗଲ୍ ପରମ୍ପରା ବିକାଶ ସହଜ ଏହାର କାହାଣୀକଳାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଗପ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ପ୍ରୟାସରୁ କାହାଣୀର ପାରମ୍ପରିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଛଦ୍ମଗଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଛଦ୍ମକାହାଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ‘ନାଲମାଣ୍ଡାଣୀ’ କାହାଣୀକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଲ୍‌ର ରୂପ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଗୁରୋଟି କାହାଣୀ ଯୁକ୍ତି ହୋଇ ପାରିବ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଲ୍‌ପର ଆବେଗ ଅଧିକ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଧିକ, ବର୍ଣ୍ଣନାଭାସ ଅଧିକ ।

ଛଦ୍ମଗଲ୍ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଧରଣର କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯେ କୌଣସି ଘଟଣା ବା ବିଷୟକୁ ନେଇ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଲେଖାଯାଇ ପାରେ । କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମାନବତ୍ବର ଚରମ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଓ ଚରମ ଭାବରେ ଗଲ୍‌ପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂସାରକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀମାନ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି । କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ମାଂସର ବିଳାପ’ ଗଲ୍‌ପଟି ପଶୁ ଜୀବନ ସହ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ଯୁକ୍ତିକୁ ଫେରି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ମାନବ, ମାନବତ୍ବର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ମନୋଭୂମି ଛଦ୍ମଗଲ୍‌ପ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଛଦ୍ମଗଲ୍‌ରେ କାହାଣୀସ୍ଥାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । କାହାଣୀବିସ୍ତାର ଗଲ୍ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଛଦ୍ମଗଲ୍‌ର ସପ୍ତତ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଗ । ଗାଳ୍ପିକ ଗଲ୍‌ରେ ଅନେକ କିଛି କହୁଥାଏ; କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଛି କହୁ ନ ଥାଏ । ଯେଉଁଠି ଯାହାର ସ୍ବପନ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ଠିକ୍ ସେଇଠି ଯାହାର ଅନ୍ତମ ପାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମିଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲ୍‌ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । କାହାଣୀସ୍ଥାନ ଗଲ୍ ରଚନା କରିବା କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ କଳା ବ୍ୟାସ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସାଂପ୍ରତିକ କାହାଣୀ କଳାରେ ଏ ବିଭାଗଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ମିନିଗଲ୍ ପାଇଁ ମିନି କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମିନି କାହାଣୀ କହଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । କହୁ ଅକାଶରେ କାହିଁକି ଉଡ଼ିଲ ? ଫୁଲ କାହିଁକି ଫୁଟିଲ ? ତୁମେ କାହିଁକି ହସିଲ ? ଆଉ ସୁଖ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଭାବକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଛଦ୍ମଗଲ୍‌ପର କାହାଣୀର ପରିମ୍ବର ବ୍ୟାପକ । ଏହା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ । ଯେ କୌଣସି ନୂତନ କାହାଣୀ କଳାକୁ ଛଦ୍ମଗଲ୍‌ପରେ ସ୍ଥାପନକରିବ ।

ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଫରେ ଘଟଣାମୂଳକ କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ଵ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଫରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଖାଯାଏ । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାବଳ୍ୟରେ ବିସ୍ମୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାହାଣୀ ମଣିଷର ସେଇ ଭାବବୋଧକୁ ଆଙ୍କିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ମଣିଷର ଅବଚେତନ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଏକାଠି କରି ଦାୟିତ୍ଵବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଯେ କୌଣସି ସଙ୍ଘଟିତ କାହାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଫ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାରିବ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଫରେ କାହାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—

“The plot is always of secondary importance, and what matters is situation or atmosphere or sensuous evocations of nature.”

ସମ୍ପ୍ରତି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗଲ୍ଫ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗପ ରଚନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗାଳ୍ପିକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସ୍ଵାଧୀନ । ଯେ କୌଣସି କାହାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଫ ଭିତରେ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଫର କାହାଣୀ କଳା ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗୀକାର, କାହାଣୀ ଗଲ୍ଫ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

(ଖ) ଚରିତ୍ର—

କାହାଣୀକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଚରିତ୍ର କାହାଣୀକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ଫ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଗଲ୍ଫ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଳଷ୍ଟ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀମାନଙ୍କରେ ଭୃଷ୍ଟର ଭୃଷ୍ଟର, ଯମଯମୀ, ଅପ୍ସରା, ଯକ୍ଷ ଆଦି ଚରିତ୍ରମାନେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଗପର ଚରିତ୍ର ଯଥା ବାଘମାମୁଁ, ଜଞ୍ଜୁମାମୁଁ, ବୁଢ଼ୀଅମ୍ବୁରୁଣୀ ଆଦି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥିଲା ।

ଗଲ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସହଜ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଲ୍ପ ଲେଖିବା ଶୈଳୀର ବିକାଶ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଗପର ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏପରି ଗପରେ ଦେଖାଯାଏ । ‘ଆକାଶଗାପ’ ‘ଗପର ରେଣୁ’ ‘ସୁରଭି’ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ‘ମାଳମଞ୍ଜୁଶା’ ଗଲ୍ପର ମାଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ କାହାଣୀ ଗଢ଼ କରିଥିଲେ, କାହାଣୀରେ ଚରିତ୍ରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ! ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରନ୍ତି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାହାଣୀକୁ ଉଦ୍ଭିକରି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପରେ ଅନେକ ନୂତନ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମଣିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସିକ ବିଚାର ଆଜିର ଗଲ୍ପର ମାନସ କର୍ମ । ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଗତକୁ ଅଲୋକିତ କରିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି । ମଣିଷର ମନଗହନର ସଜ୍ଜନ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ନଚିନେତା’ ‘ଧର୍ମପଦ’ ‘ବାରୁଣୀ’ ‘ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା’ ‘ପିଙ୍ଗଳା’ ‘ଶ୍ରୀରାଧା’ ‘ଚଣ୍ଡାଶୋକ’ ନୂଆ ନୂଆ ଅର୍ଥରେ ନୂତନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମାନବତ୍ବର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି । ବାଘ, ପେଙ୍ଗୁ, ହଂସ, ସାପ, ହଳଦୀବସନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।

କ୍ଷିର ବସ୍ତୁରେ ଜୀବନାୟାସ କରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର କଳା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଅର୍ଥରେ ଜହ୍ନରାତି ହସେ, ମହାନଦୀ ଫୁଲେଇ ହୁଏ । ଆକାଶରୁ ତାରାମାନେ ଗଙ୍ଗାଶିଉଳି ଫୁଲପରି ଝିଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟଚିତ୍ର ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଶ୍ୟବୋଧକୁ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କଳା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପରେ ନିହତ । ପଟ୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ାଇବା, ବଧୂର ଭୃଷ୍ଟରେ ବଣୀର ମଧୁର ମୁହଁନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦକ୍ଷତା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପର ରହସ୍ୟ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପର ନିଜର ବୃହତ ପରିସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଚରିତ୍ର କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ।

(ଗ) ଶୈଳୀ -

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବାର ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱାର ଶୈଳୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଥାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପର ନିଜସ୍ୱ ମହକ ଅଛି । ସେ କେହି ଗପ ଲେଖି ଦେଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଲ୍ପ ହେବନାହିଁ । ଗୋଟିଏ କଥା ବା କାହାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନର

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ସେହି ଅନୁଭବକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାଏ ନାହିଁ । ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାହା ବଦରଣୀରେ ବଦଳିଯାଏ, ସେହି କଥାକୁ ନିଜସ୍ୱ ବାକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ ସୂଚନ ଭିତରେ ଯିଏ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ରସପିନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଗଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭକରେ ।

ଲେଖକର ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ E.L. Lucas ଡାକ୍ତର ‘Style’ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି—“Style, I repeat, is a means by which a human being gains contact with others, it is personality clothed in words, character embodied in speech”. ଭିନ୍ନଭେଦ ମଧ୍ୟ ଗଲକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି—“There are so far as I know three ways only if writing a story. You may take a plot and fit characters to it or you may take characters, close Incident and situation to develop them or Lastly you may take certain atmosphere and get persons and action to realise”. ? ଶୈଳୀକୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ସଫଳା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସିକ୍ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସିକ୍ ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିର ଶୈଳୀ ତା’ର ସୂଚନଶୀଳତାର ପରିଚ୍ଛାପକ । କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାର ପରିବେଷଣ ଯୋଗୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନା ଖରାପ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆବେଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ ।

ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତ୍ରୀଗଳକୁ ଶୈଳୀର ଗଲ୍ପ କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବନାହିଁ । ପରାକ୍ଷାପକ ସ୍ତ୍ରୀଗଳରେ ବହୁଳ ପରାକ୍ଷାପମୟ ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଲର ଶୈଳୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ । ଏ ଗପସବୁ କାହାଣୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୈଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଭାବପ୍ରକରଣ ଏହାକୁ ଗଲ୍ପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କବିତାରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅବାନ୍ତର ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାସଲକରେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ମିଳିଗଲ୍ପମାନଙ୍କରେ ଗଲ୍ପିକ ଏକ ମସା-ରୂପା ପୁଟ, ସଜ୍ଜିତ ଅଥଚ ଭାବଗର୍ଭିତ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ କରିଥାଏ । କିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ କରିବ ତାହା ଗାଳ୍ପିକର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ

ନିର୍ଭର କରଥାଏ । ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୟାଗୀ ଗଳ୍ପରେ ଶୈଳୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ । ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଶୈଳୀର ଗଳ୍ପ (Story of Style) ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଆଦିମ୍ବନତାରୁ ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ବିମୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ । ଏପରି ଆରମ୍ଭରେ ଉପସଂହାର ଓ ଉପସଂହାରରେ ଆରମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବାପାଇଁ ଅସୀମ କଳାପଣ ଓ କାବିଗଣ ସୂକ୍ଷ୍ମଶୀଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଶୈଳୀ ।

(ଘ) ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର—

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଓ ସଙ୍କୁଚିତ କାଳେବର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରଥାଏ । ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀର ଧାରାବାହିକତା, ପ୍ରାଞ୍ଜଳତା ସଂବୋଧନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ । ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ସହ କଳିଯୁଗର ଅଭାବଦୋଷ ବା ଘାତ ବ୍ୟବଧାନର ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ସମୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ପରିବେଶଣ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମଶୀଳତାକୁ ସୀମିତ ପ୍ରଦାନ କରଥାଏ । କାହାଣୀ ଓ ପାତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା । ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ପାଏନାହିଁ । ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ସମସ୍ତୋପଯୋଗୀ ମନନଶୀଳତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରଥାଏ ।

(ଙ) କାବ୍ୟିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ—

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ଗଦ୍ୟ କବିତା ବା ଗଦ୍ୟଗୀତ Prose in Lyric ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ନନ୍ଦୁଲି ଶବ୍ଦ ଓ ଆବେଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଗଳ୍ପରେ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମୟରେ କାହାଣୀକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାହାଣୀ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସଂଳାପ ସିଧାସଳଖ ଲେଖା-ଯାଇଥିବା କବିତା ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଶବ୍ଦରେ ରହସ୍ୟ ରଖି ଚରିତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଜିର କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ବୈବିଧ୍ୟ, ମପାତ୍ରପୁଷ୍ପା ଭାଷା, ବ୍ୟାକରଣ ବହୁଳ ବାକ୍ୟର ବିହୀନ, ସଂବୋଧନ ଲୋକବତୀ, ଭଗତମାଳି, ପ୍ରବାଦ ଓ ଲୋକ-ଗୀତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଂଳାପ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗାଳ୍ପିକ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଶୀଳତା ନ ଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଏକ ଅନୁଭବକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । କାବ୍ୟିକ ସୂକ୍ଷ୍ମଶୀଳତା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ।

(ବ) ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା—

ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ମନୋରମ କଳା ବିଭବ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ମଣିଷର ସେଇଁ ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ବୋଧକୁ ନେଇ ଗତି କରୁଛି ସେଇଁ ସେ କୌଣସି ବୃହତ୍ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ନ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଉପନ୍ୟାସରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳା ବିଭାଗଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ମଣିଷର ସମୟ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ଥକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ । ଗାଳ୍ପିକ ସବୁବେଳେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକସବୁ ଗଳ୍ପ ଉପାଦାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରାଯାଏ । ଏକସବୁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପ୍ରକାରଭେଦ—

ସୃଷ୍ଟିର ଅନାଦି କାଳରୁ ଗଳ୍ପ ତା'ର କାହାଣୀ ପେଡ଼ିରୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ତା'ର ତୃପ୍ତିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି । ଲୋକକଥା ହେଉ କି ପରାକଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସାଦ କରିଛି । ଇଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡସ୍, ରାଜାଗଣୀ, ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ବା ସେହିପରି କିଛି ସାମନ୍ତୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଗରେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା । ସେହିମାନଙ୍କର ମାନସୀୟ ଲୀଳା ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୋପାନିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗପ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଳ୍ପକୁ ନିଜର ଅନ୍ତରର ବିନୋଦନ ସ୍ୱରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ପରେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୃତ୍ରିମାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲ୍ ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ନିଶାରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତା'ର ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କ୍ଷେତ ଜଗିଲା । ରାତିଅନ୍ତରା କଟାଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କଲ୍ । କୃତ୍ରିମତରୁ ଘରକୁ କୃତ୍ରିମାମଣୀ ଆଣି କିଛିଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଖାଇ ଗପସପରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ପନ୍ଥା ଆଦିମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା ।

ଆଦିମାନବ ଠାରୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷଯାଏ ସବୁ ମଣିଷ ଶ୍ରବଣପ୍ରିୟ-ଅନୁକରଣ-ପ୍ରିୟ, ଆଜିର ମଣିଷ ଆଗରେ ପୃଥିବୀ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ଆଉ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି କଂପିଟ୍ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ

ଯାଇଛି । ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସର୍ବଦା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜି ଚଳିତ ଚାଲୁଛି । ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା' ନିକଟରେ ଯମଯମୀ କାହାଣୀ, କଲ୍ୟାଣ ବେଶ୍ୟାଆର ଗୁରୁତ୍ବ କମିଯାଇଛି । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଅଧା ସାଇତା ଅଧା ଭଗବାନରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମନଭ୍ରମର ସମ୍ଭାବନା ମିଳିଯାଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଲ୍ପକୁ ଅବବୋଧ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହୁପରି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ଗଲ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମାନସୀୟ ବିବିଧ ପ୍ରକୃତି ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଆଧୁନିକ ମଣିଷଟି ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ଓ ବୈବିଧ୍ୟମୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଲ୍ପ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ସମ୍ବରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେହିପରି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଲ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର । ନିମ୍ନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଲ୍ପକୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ସୁଖାର୍ଥ ଇତିହାସ ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) କାହାଣୀପ୍ରଧାନ ଗଲ୍ପ—

କାହାଣୀପ୍ରଧାନ ଗପରେ କାହାଣୀ କଳାର ପୁଣି ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଗପରେ ଗାଲ୍ପିକ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିସୂଚକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳା ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତା'ର ପାଠକୀୟ ପ୍ରଣୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରଖି ଗାଲ୍ପିକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଲ୍ପମାନଙ୍କରେ କାହାଣୀ ଭାଗକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନେଇଥିଲେ । କାହାଣୀ ଗଲ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ।

ଯେ କୌଣସି ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଗଲ୍ପ ରଚନା କାହାଣୀପ୍ରଧାନ । ଏହି କାହାଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଜନ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବ । ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା'ର ଭାରତୀୟ ଆବେଦନ ଅଛି । ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ । ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ କାହାଣୀ ବା କୋରାନରେ ସହସ୍ରଦିନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଧର୍ମଦୃଢ଼ ଗାତ୍ରଲେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକକଥା କାହାଣୀପ୍ରଧାନ ଗପ ରଚନା କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଲ୍ପର ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରଥମେ କାହାଣୀପ୍ରଧାନ ଗପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କୌଣସି ଭାଷାର ଗଲ୍ପ ସାହିତ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ଗଲ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ‘ରେବତୀ’ ଗଲ୍ପକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ! ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଗପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ପାଠ୍ୟ ପାଠକ ପରେ ପରେ ସବୁଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା । ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର କନ୍ୟା ‘ରେବତୀ’ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଥିଲାବାଲା ସଚେତନ ମଣିଷ । ନାଗଣିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତିନେକ କର ରୂପିଲଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଧାର କରି ଫକୀରମୋହନ ଓ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗପର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନଙ୍କରେ ରେବତୀର ପ୍ରେମକୁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଓ ପରିବାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ମୂଖ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ପାଶ୍ଵ ଦଟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି । କାହାଣୀ ଭାଗର ଗୁରୁତ୍ବ ଗଲ୍ପରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଗପ ଆଜିଯାଏ ପାଠକଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ମୋଚନ କରି ପାରୁଛି ।

କାହାଣୀପ୍ରଧାନ ଗପମାନଙ୍କରେ କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଗଲ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

(ଖ) ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଗପ—

କାହାଣୀ ଭାଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତିକରି କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ତାକୁ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଗପ କୁହାଯାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗପ ଭିତରେ ଯାହା ଦଟଣା ଦଟିଆଏ ବା ଦଟୁଆଏ ତାହାକୁ ଉକ୍ତ ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ସମଗ୍ର କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଲମାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ଥ ଉକ୍ତ ଚରିତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ । ନାୟକ ବା ନାୟିକା ନାମରେ ଅନେକ ଗଲ୍ପର ରଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଉକ୍ତ ଗଲ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଗପ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଳମାଣ୍ଡାଣୀ ଗଲ୍ପଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର । ଅନେକ ଗପରେ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ଗପକୁ ଗଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ଏଭଳି ଗଲ୍ପମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଲ୍ପର ଲବଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ସଫଳ ଗାଳ୍ପିକ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଗପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାଚିତ କରେ ଓ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।

(ଗ) ଭାବ ଓ ଆବେଗ ସମ୍ବଳିତ ଗପ—

ମଣିଷର ଆବେଗ ସହ ଏକନିତ ହୋଇ ଅନେକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଛୁଦୁ, ଗଲ୍ପର ଛୁଦୁ, ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦକୁ ସାଥ୍ୟକରି ଭାବମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହାକୁ ଗଲ୍ପର କଳାଧର୍ମ ।

ଗାଲ୍ପିକ ମନୋନ ଦାସଙ୍କ ‘ଶେଷବସନ୍ତର ଚିଠି’କୁ ବିଚାର କରାଯାଉ । ବାଲକୋଳରେ ଠିଆହୋଇ ପୋଷ୍ଟପିଅନ ଠାରୁ ଚିଠିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା କରିଥିବା ଝିଅଟିର ଆବେଗ ସହ ଯେ କୌଣସି ପାଠକ ଏକ ଭାବାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଏକାମ୍ର ହୋଇଯାଏ । ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତା’ ମା’ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲାଣି । ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅଟିର ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାକୁ ତା’ର ନିରର୍ଥକ ଆବେଗ ଭିତରେ ପାଠକ କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ପନ୍ଦ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଆବେଗ-ଧର୍ମୀ ଗଲ୍ପରେ ପାଠକ ଚରିତ୍ର ସହ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ । ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେମିତି ଏସବୁ ଘଟଣା ତା’ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଛି । କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ସୁଷ୍ଟମାନେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଗପ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ଜ୍ଞାନମଣି ସାହୁ, ବାଣୀପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

(ଘ) ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଗପ —

ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଗପମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ସହ ଏକାଧିକ ଘଟଣାର ସମନ୍ବିତ ଦେଖାଯାଏ । ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟାରୁ ମୁକୁଳି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଘଟଣାମାନ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ।

ମହାପାତ୍ର ଜ୍ଞାନମଣି ସାହୁଙ୍କ ‘ଅନ୍ଧ ରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ଗପଟି ଏ ଦିଗରୁ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅର୍ଥସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବଡ଼ ପରିବାର ନେଇ ବାସ କରୁଥିବା ନଗର ଜୀବନ ତା’ ସହଜ ବଜାର ଦର ଏବଂ କ୍ଷୀରସାଗର ରୋଷ୍ଟର ଲାଲ୍‌ସା ଭିତରେ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ସହ ବହଃପ୍ରବୃତ୍ତିର ସଫଳ ଚିନ୍ତଣ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗଲ୍ପନାୟକ ବଜାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଛି । ଏଠାରେ ବଜାର କରିବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ତାହା ବଜାର ଦର, କ୍ଷୀରସାଗର ରୋଷ୍ଟ, ବାହୁଡ଼ି ଓ ବାଜ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ‘ଓଟ’ ଗପ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ଓଟ ଗପରେ ଅନେକ ଦଟଣା ଏକତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର-ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯନ୍ତ୍ରାମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମନୋଜ୍ଞ ବିରୋଧାଭାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସତା ଓ କର୍ମଠ ଜାତିପ୍ରେମ କପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକଟ ଓ ଗଭୀର ଗଳ୍ପ-ମାନ୍ଦିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଅତୀତ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବରେ ବାସା-ପୁଅ-ନାତି କେହି କାହାକୁ ଆଦର୍ଶଗତ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖୁ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉକ୍ତ ଗପକୁ ଦଟଣାପ୍ରଧାନ ଗପର ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଦଟଣାପ୍ରଧାନ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ’ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ବାବୁ’ ଗପକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୈରୋଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଦଟଣାପ୍ରଧାନ ଗପରେ ଶିଳ୍ପୀର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶୈଳୀ ଓ ଭାବ ବିନ୍ୟାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଶି ହୋଇଥାଏ ।

(ଡ) ସାମାଜିକ ଗପ --

ସମାଜ-ସାହିତ୍ୟ-ମଣିଷ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ । ସମାଜରେ ଦଟୁଥିବା ନାନା-ବିଧି ଦଟଣା ସ୍ୱଳ୍ପଜନଶିଳ୍ପ ମଣିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ପାଏ । ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଂଶିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆବେଗ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଭିତରୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯିବ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମାଜନେତ୍ରିକ । ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ହେଉ କି ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଛଡ଼ା ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସ ସଂପର୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏପରି କେତେକ ଗପ ଅଛି ଯାହା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଜୀବନବୋଧକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିକରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସମୟର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମସ୍ୟା, ଧର୍ମ ସମସ୍ୟା, ଶାନ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଆଦି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗପ ‘ରେବତୀ’ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ସାମାଜିକ ସ୍ବାକ୍ଷିପଦନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ‘ଶୁଣିଦୁଅ ଅନନ୍ତା’ ‘ଧୂଳିଆବାବା’ ‘ସତ୍ୟଜିତ୍‌ମିତାର’ ‘ପାଠୋଇ ବୋହୂ’ ‘ମାଧବହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା’ ‘ପେଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟିସିନ୍’ ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିପୃଷ୍ଠା ସାମାଜିକ ଆବେଦନକୁ ଦେଖିହୁଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟଚରଣ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ ସମାଜ ଅବଲମ୍ବି ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।

(ବ) ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ଗପ—

ଇତିହାସକୁ ପଞ୍ଜର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କହନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବ ଧର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟକୁ ଏକାତ୍ର କରି ଅନେକ ଗପ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗପରେ ଇତିହାସର କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।

ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଭାବରେ ନେଇ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରଥମେ ‘କମଳପ୍ରସାଦ ଗୋସପ’ ଓ ‘କାଳିକାପ୍ରସାଦ ଗୋସପ’ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗପ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ବରର ଜାହାଜ ବେପାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ବାଧୀନ ଓ ଜଳଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠନକୁ ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫକୀରମୋହନ ଏଥିରେ ଗଳ୍ପକଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ନ ଦେଇ ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରି ଗପ ରଚନା କରିବାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ । ‘ପିତା ଓ ପୁତ୍ର’ ‘ଜବନଶିଳା’ ‘ଯଦୁବଂଶ’ ଆଦି ଗପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଭାତ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ସମଗ୍ର ଭାରତର ଭାବବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଯଦୁବଂଶ ଗପରେ କୋକୁଆ ଭୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଦମ୍ବରୀ ରସପାନ କରି ପ୍ରମତ୍ତ ଯଦୁବଂଶର ବାରିସ୍ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ‘ପିତା ଓ ପୁତ୍ର’ ଗପରେ ମାନବିକତାର ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଇତିହାସର ପରିସର ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଭାବବୋଧ (ପିତାପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ)କୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ କରୁଛି । ଏହା ହିଁ ଇତିହାସିକ ଗଳ୍ପର ସାଫଲ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଜକଣ୍ଠର ରାୟ କେତୋଟି ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ଶାନ୍ତିବଳଙ୍କ ସୂଚନାରେ ଅନେକ ଇତିହାସ-ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ ।

(ଛ) ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପର ପରମ୍ପରା ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ପୁରାଣର କୌଣସି କାହାଣୀ ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ନିଷ୍ପାପର ପ୍ରୟାସ ଏହାବଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ପୁରାଣର କେତୋଟି ଆସ୍ଥାବାନ୍ ଚରିତ୍ର ମିଥ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର କଥା କହିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏହା ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ନୁହେଁ । ପୁରାଣ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ (plot) ନୁହେଁ ବରଂ ଚେତନା (concept) ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଗାଳ୍ପିକ ଅସିତ କରଙ୍କର ‘ରକ୍ତର ବିଳାପ’ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ’ ‘ମଧୁମତ୍ତର ରାତି’ ଗଳ୍ପ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରାରେ ସମୃଦ୍ଧ । ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକମାନେ ପୁରାଣକୁ ପ୍ଲଟ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ବିଭାଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ।

(ଜ) ରାଜନୀତିଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ—

ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ଥୁତ କୌଣସି କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ଆସପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ରାଜନୀତିଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଏ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ, ମୁକ୍ତିସଂଗ୍ରାମ, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ମୁକ୍ତିସଂଗ୍ରାମର କଥା ହେଉ ବା ପରାଧୀନ ଭାରତର ବାସ୍ତବବାଦୀ ସମସ୍ୟା ହେଉ ରାଜନୀତିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ।

ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଗପରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସପ୍ରକାଶ କରିବ । ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ‘ଓଟ’ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ’ ‘ସାମ୍ୟବାଦର ଶେଷ’ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ‘ଘୋରାଉ’ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହଙ୍କ ‘ଶିକାର’ ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ଏହି ରାଜନୀତି ସଚେତନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ।

(୬) ହାସ୍ୟରସାୟକ ଗଳ୍ପ—

ହାସ୍ୟରସାୟକ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଗାଳ୍ପିକ ନିଜର ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଗାଳ୍ପିକ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥାଏ । ଆଉ କେତେକ ଗଳ୍ପରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ହାସ୍ୟରସ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ହାସ୍ୟରସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାରଙ୍ଗମ ସୃଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଲଘୁଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱବର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ-ମାନଙ୍କର ପରିବେଷଣରେ ହାସ୍ୟରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତିନିୟମକୁ ବିରୁଦ୍ଧାବେଶ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସ୍ୟରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ମାଧବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା’ ‘ପାଠୋଇ ବୋହୂ’ ‘ବୋହୂଗ୍ରେବ’ ଆଦି ଗପରେ ହାସ୍ୟରସିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ପାଇହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ସମ୍ପ୍ରିଲିତ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ‘ଫରୁଗନନ୍ଦ’ ଅନ୍ୟତମ । ନାବନକୁ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଫରୁଗନନ୍ଦ ରାଣି ରାଣି ଲଘୁ ହାସ୍ୟରସାୟକ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଓ ମନୋଜ ଦାସ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ସାମୟିକ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

(୭) ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଗଳ୍ପ—

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ରହସ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଗପଗୁଡ଼ିକ ଆହୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ଦସ୍ୟୁ, ଡକ୍ଟରାଘାତ, ସତ୍ତାସବାଦ, ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁର୍ଗମ ପଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଂସାରର ବିପଦ ଓ ବିଭୀଷିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏପରି କାହାଣୀ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ଅନେକ ଗାଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତ କଳେବର ଭିତରେ ଏ କାହାଣୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ କାହାଣୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଳ୍ପକଳାରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଦନ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ । ତଥାପି କେତେକଣ

ମୁଣ୍ଡିମେସୁ ପ୍ରଣା ଏଭଳି ଉଚ୍ଚେକ୍ତିର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । କଣ୍ଠରୁ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଭୂପେନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ ଉଚ୍ଚେକ୍ତିର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

(ଟ) ଉଦ୍ଭଟ ଗପ (ଅବାସ୍ତବ ଗପ) —

ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଆପଣାରୁ ଏକ ଭିତରେ ଝମଣ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଦ ତଳର ଭୂମି ନିଜ ପାଖରୁ ଡିସିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଝମଣ ଏକ ପରିଚିତ ହ୍ରାସଜନା ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଚେହେରାର ମଣିଷ । କେତେବେଳେ ସେ ମାଟିରେ ସାନ୍ଧାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆପେ ତ ପୁଣି ଆରପଦ ମଝି ଆକାଶରେ, ନାଁ ସେ ହୋଇପାରେ ମାଟିର ନାଁ ଆକାଶର । ହିଁ ଶକ୍ତିଟିଏ ପାଲଟିଯାଏ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟତା-ବୋଧ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁଥିବା ମଣିଷପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅସଙ୍ଗତ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଏହି ଅସଙ୍ଗତ ଅନୁଭବରୁ ଉଦ୍ଭଟ ଗପର ସୃଷ୍ଟି ।

ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପରେ ବୌଦ୍ଧିକତାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଭୂତ, ଡାହାଣୀ, କାପାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଗପ ଉଦ୍ଭଟ ଗପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ‘କହ୍ନୁମାମୁଁ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୁହେଁ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାନୁନ ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ପରସ୍ପାଧର୍ମୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଉଦ୍ଭଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ଏହାର କଳାତ୍ମକ ପରିବେଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

(ଠ) ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ —

ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପର ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ଓ ମାନସିକ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ମନନଶୀଳତା ପାଇଁ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ମିଳିତ ସମବାୟରେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ସୁରୋପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକରେ ନବଜାଗରଣ (ରେନେସା) ପ୍ରଥମ କରି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଗୁଣକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କକ୍ରୋଡ଼ କାମ୍ୟୁ-କାଫକାଙ୍କ ପରି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ, ଭାରତ୍ସଲନଙ୍କ ପରି ‘ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ’ର ପ୍ରତ୍ନରକମାନେ ମଣିଷର ଭାରସାମ୍ୟ ଓ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ

ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କଲେ । ବିଶେଷ କରି ସିରମଣ୍ଡ, ଫୁଏଡ଼ଜ୍ ଯୌନଚକ୍ର ମଣିଷର ମନଗହନର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ, ବିବେକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପଦାରେ ପକାଇଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା । ମଣିଷର ମନକୁ ସଚେତନ-ଅଚେତନ-ଅବଚେତନ ଆଦି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମଣିଷର ଯୌନଲଳିତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନଚକ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହା ଏକ ପକ୍ଷରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ସହ ମଣିଷର ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏହି ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛୁ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗତରେ ମଣିଷ ମନର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିଲିପି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ।

ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଗଳ୍ପ ରଚନାର ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ଗଳ୍ପସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସିକ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ମନୋଜ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଶାନ୍ତିନୁମାର ଆର୍ତ୍ତ୍ତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।

ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଗଳ୍ପ ପରମ୍ପରାରେ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ‘ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା’ ଗପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ଚ୍ୟୁରବର୍ଷର ଝିଅ ଗୀତା ଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ଦାସ ସମଗ୍ର ଗଳ୍ପଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଏକ ସାର୍ଥକ ଚିନ୍ତା ଉକ୍ତ ଗପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବାପା-ବୋଉ ଭିତରେ ଆଉ ଆଗ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବନ୍ଦୁଦାଦା ଆସି ବୋଉ ଦୃଢ଼ତାରେ କେଉଁଠିକୁ ବସିଗଲାଣି । ବନ୍ଦୁଦାଦା ଆସିଲେ ବୋଉ ଖୁସି ହେଉଛି । ତା’ର ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧ ଦେଉଛି । ବନ୍ଦୁଦାଦାଙ୍କ ସହ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି, କଷ୍ଟା ଲଙ୍କା ତୋଳୁଛି । ବୋଉ ବନ୍ଦୁଦାଦାକୁ ବାଇଗଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି । ବାପା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ବାପାମାନେ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ପ୍ରେମର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଏକ ଅବାସ୍ଥିତ ପଥର, ବାପା-ବୋଉ-ବନ୍ଦୁଦାଦାର ବୃତ୍ତକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଗୀତାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି—

ବୋଉ ଲଙ୍କାମରତ ତୋଳୁଛି । ବନ୍ଦୁଦାଦା ଛୁଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି । ହସୁଛନ୍ତି । ବୋଉ ମୁହଁ ଟେକି କ’ଣ କହୁଛି । ବନ୍ଦୁଦାଦା ଆଡ଼ର ହସୁଛନ୍ତି । ବୋଉ ହସି ହସି ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା ।

ପଛଆଡ଼କୁ କାହା ଘରୁ ବତକ ଦ’ଟା କାଁ-କାଁ କରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହଳଦିଆ, ଆଖୁଠିରେ ଜାଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି । ପଛରେ ଗୋଟାଏ ବୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛି ।

ଯୋଡ଼ାଏ ବଚକ, ଏକାଠି ପଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏକାଠି କାଁ-କାଁ କରୁଛନ୍ତି ।
 ଭାଇ-ଭଉଣୀ । ନାହିଁ ବାପା, ବୋଉ । ବାପା-ବୋଉ । ଉହଁ, ନ ହେଲେ—
 ବନ୍ଦୁଦାଦା, ବୋଉ ? ନାହିଁ, ନାହିଁ-ହୁ ।

(ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, କାହାଣୀ ବାଚାୟନ, ୧୦-୧୫ ଆଶ୍ଵିନାଷ ପଠନାୟକ
 ପୃ—୭୧୦)

କିଶୋରୀ ଚରଣ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଗାଳ୍ପିକ
 ଭାବରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଅନେକ ଗପରେ ମନୋହର ବିବିଧ
 ଚିତ୍ର ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ।

ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ଜଣେ
 ସ୍ଵୟଂସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଭା । ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ‘ଆରଣ୍ୟକ’, ‘ସମୁଦ୍ରର ଯୁଧିଷ୍ଠିର’, ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀର
 ଅଭିଷାର’ ଆଦି ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାର ବେଶ୍ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଗୁରୁତ୍ଵ
 ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ‘ଆରଣ୍ୟକ’ ଗଳ୍ପରେ ମଣିଷର ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସଫଳତାର
 ସହ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ ସତ୍ୟ ହେବାପାଇଁ
 ସହରକୁ, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ହେବାପାଇଁ ପଳାଇଯାଏ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ।
 ଜାଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଡ଼ିବସେ ମଣିଷକୁ । ‘ମଣିଷ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଏ ।
 ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ ବାଦୁ’ ପାଲଟିଯାଏ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ‘ଆରଣ୍ୟକ’
 ଗଳ୍ପରେ ମଣିଷର ଯୌନପ୍ରବୃତ୍ତି ସହ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମନନଶୀଳତା ଓ ଫଳା
 ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ନାରୀ ମନକୁ ନେଇ ଗପ ରଚନା କରିବାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବାଣୀପାଣି ମହାନ୍ତି ଓ
 ପ୍ରତିଭା ସ୍ଵୟଂସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ବାଣୀପାଣିଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀର
 ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ଵୟଂସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀର
 ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି । ବାଣୀପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ
 ‘ପାଟଦେଇ’ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ‘ସାମାନ୍ୟ କଥନ’ ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନକୁ
 ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇ ପାରେ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଚରୁଣ ଗାଳ୍ପିକ ସଫଳତାର ସହ
 ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର
 ମିଶ୍ର ଓ ଗିରିଦତ୍ତ ସେନାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ
 ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର ଏବଂ ପରେଣ ପଠନାୟକଙ୍କର କୃତି ପ୍ରଣିଧାନ-
 ଯୋଗ୍ୟ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ।

(୭) ଦାର୍ଶନିକ ଗଳ୍ପ—

କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତବାଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି କେତେକ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ସେ ସବୁକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ଗଳ୍ପର ପରମ୍ପରା ସୁଦୂର ନୁହେଁ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସାର ବିସ୍ତାର କରି ପାରିନାହିଁ । ଗାଳ୍ପିକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରୁଥିବାରୁ କୌଣସି ଗାଳ୍ପିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ସାମୁହିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏ ସମୟର ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ (୧୯୩୫) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସାମ୍ୟବାଦର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେହି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ କିଛିଦିନ ଧରି ଆମର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଲଗବଗ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ ‘ଶିକାର’ ଗଳ୍ପ । ଶିକାର ଗଳ୍ପକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଗଳ୍ପ ବୁଝେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଗଦା ଡକାଏତ’ ଗପରେ ଉକ୍ତ ସାମ୍ୟବାଦ ଅନେକ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମ୍ୟବାଦର ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସି ପାରିନାହିଁ । ତଥାପି ‘ଶିକାର’ ଗପରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥକାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଜାତୀୟବାଦୀ ଗପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମାଜ ସେବା ଓ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ‘ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼’, ‘ବିଖ୍ୟାତ କଟକରୁ ଅଖ୍ୟାତ ପକ୍ଷୀ’ ଆଦି ଗପମାନଙ୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହଂସା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଆଦର୍ଶବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଦାର୍ଶନିକ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁମେୟ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସହକାର ଦେବା ବିଧେୟ ।

(୮) ମାନବେତର ଗଳ୍ପ—

ମଣିଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ମାନବେତର ଗଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏପରି ଗଳ୍ପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି ବା ଏପରି ହୁଏ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚରିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବେଶ

କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥାରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା କଥା, କୁହ୍ନିକ ପକ୍ଷ କଥା, ହଳଦୀବନ୍ତ ଓ ତାମରାକାଞ୍ଚ, କୁହ୍ନି ଶୁଆକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ଗଳ୍ପରେ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଭିତରେ ଭୁଲନାସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ପଶୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହଙ୍କ ‘ମାଂସର ନିଲାସ’ ଗଳ୍ପଟି ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଳାଗତ ସାଫଲ୍ୟ ଦାବିକରେ । ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଫୁଲ୍ଲ ଜୀବନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବେତର ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତାହଜନକ ନୁହେଁ ।

(ଶ) ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଗପ—

ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଗପର ପ୍ରୟୋଗ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର । ୧୯୧୦ ମସିହାରୁ କେତେକ ଚରଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକାଂଶରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପର ପ୍ରଧାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର ପାଠକ ସୀମିତ । ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ରୁଚି ଥିବା କେତେକ ହାତଗଣତି ମଣିଷ ଏହାର ପାଠକ । ଏଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କାହାଣୀର ଅସ୍ୱାଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପାଠକୀୟ ପ୍ରଗତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରିପାରି ନାହିଁ ।

କେତେକ ସାଧାରଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହେବ । ବିଶେଷକରି ‘ଧରଣୀ’ ଦୈନିକ ରବିବାର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଅନେକ ସଚେତନ ପାଠକ ଓ ଗଳ୍ପ ରଞ୍ଜମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଥିଲା । ପରେ ପରେ ରବିବାର ଛୁଟିଦିନ ଧରଣୀରେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ଦିଆଯିବା କରାଗଲା । ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ତୁରି ମିଶ୍ର, ହରିପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେକ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକାବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ରଚନାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାବାଦୀ ଗାଳ୍ପିକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଜୀବନର ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖର୍ଚ୍ଚକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଣେ । ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ।

‘କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପବାଦୀ’ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି—

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷର । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ସୁବିଧାବାଦ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏହାକୁ ଉଦାତ୍ତକରଣ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଦାତ୍ତକରଣ ଆମର କଳା ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବନଧାରା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ରକ୍ଷଣ-ଶୀଳତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ବୃହତ ବ୍ୟର୍ଥତା ଆସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଶୁଦ୍ଧ ମଣିଷ ଆଗରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ-ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱସ୍ଥ ଓ ବେପରଓଁ ଜୀବନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛେ । ଏହି ବେପରଓଁ ଓ ଅନୁ-କ୍ରିତ ଜୀବନର ସ୍ୱରଲିପି ବହୁ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଛି । ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ‘ବିଚଳିତ ଅପରାଧୀ’ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଆଯାଇ ପାରିବ—

‘ବୁଲୁବୁଲୁ—ବୋଉ ।

ସୁକୁମାର—ବୋଉ ଏଇଠି ଅଛି ।

ବୁଲୁବୁଲୁ—ମୁଁ ବୋଉକୁ ଡାକୁଛି ।

ସୁକୁମାର—ମୁଁ ତୋତେ ଡାକୁଛି ।

ବୁଲୁବୁଲୁ—ମୁଁ ବୋଉକୁ ଡାକୁଛି ।

ଶାଶୁଜୀ—ବାପା ପରା ତୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ।

ବୁଲୁବୁଲୁ—କାହିଁକି, ମୋଠି ତାଙ୍କର କି କାମ ।

ଶାଶୁଜୀ—ମୁଁ ଯାଏ, ତାକୁ ପଢ଼ାଇ ଦେବି ।

ସୁକୁମାର—ମାନେ ! ମୁଁ ତାଙ୍କିଲେ ଆସିବନି ।

ସଦ୍ୟ ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ହିପ୍ପୀ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଞ୍ଚୁଛି । ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି । ଏହି ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟାକୁଳତାରୁ ପରୀକ୍ଷାମାଣ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନବାଦ ଓ ଉଦାରବାଦ (Natureism and Liberaism) ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ବିଶେଷ

ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ବିଶେଷତଃ ଓ ବାସ୍ତବବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିପୃଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାରିକ ଧାରାକୁ ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ।

ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଓ ଶିରୋନାମାର ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ୟାଧର୍ମୀ ଶୁଦ୍ରଗଣରେ ଦେଖାଯିବ । ପାଠକକୁ ମୂର୍ଖ କଲଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକ ଶିରୋନାମା ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ଅନେକ ପାଠକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପଶ୍ୟାଧର୍ମୀ ଗପରେ ସେହିପରି ଏକ କାବ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ପୁଣି ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷକୁ ସମୟ ସଙ୍କଟ ଓ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି । ସାଂପ୍ରତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ବିଚାରଧାରା ପଶ୍ୟାଧର୍ମୀ ଶୁଦ୍ରଗଣର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ।

୧ । ମିନିଗଲ୍ପ—

ଶୁଦ୍ରଗଣର ଆଉ ଏକ ଶୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣକୁ ମିନିଗଲ୍ପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଏ । ମିନିଗଲ୍ପର ଏକ ଶ୍ରେଣିଆ ପୁସ୍ତକ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର ରୂପେ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଅନେକ ସହାୟକ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମିନିଗଲ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ମିନିଗଲ୍ପରେ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ଵ ଥାଏ । ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଦୂର ଦିନୋଟି ଘଟଣା ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଚିତ୍ତର ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚରିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ଗପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ମିନିଗଲ୍ପ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରି ହେବନାହିଁ ।

୨ । ଅଶୁ ଗଲ୍ପ କା ଆଶ୍ଵସ ଗଲ୍ପ—

ଅଶୁ ଗଲ୍ପ ଶୁଦ୍ରଗଣର ଶେଷତମ ପଶ୍ୟାଧାର ଫଳଶ୍ରୁତି । ଏହାକୁ ଗଲ୍ପ ନ କହି ଗଲ୍ପାଶ୍ଵସ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ଏଥିରେ ପଶୋଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ମାତ୍ର ଦଶବାର ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଭାଷା ଅତି ମାନ୍ଦାରେ କାବ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଆଶ୍ଵସ ଗଲ୍ପର ପାଠକ ସୀମିତ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଗଲ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ ଆଶ୍ଵସ ଗଲ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।

୩ । ପ୍ରତୀକ ଗଳ୍ପ—

ପ୍ରତୀକ ଗଳ୍ପ ପରିସର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ପରି ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ସାଧାରଣତଃ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର । ମଣିଷର ଅନ୍ତଃଚେତନା ସହ ଏକାଫ ହୋଇ ଏଥିରେ ଏକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ମଣିଷର ଆବେଗ ଓ ପ୍ରତୀତିକୁ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ସଫଳତାର ସହ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତୀତି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ଦେଖା ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ଆବେଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ ଛଡ଼ା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ଶିଶୁଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଗଳ୍ପର ସମନ୍ୱୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିଛି ।

ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ---

ଉପନ୍ୟାସ ଜୀବନର ମହାକାବ୍ୟ । ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ଜୀବନର ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ପରିପ୍ରକାଶ । ଉପନ୍ୟାସକୁ ଯଦି ଏକ ବୃହତ ବନସ୍ପତି ସହ କଳନା କରାଯିବ ତାହାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏକ ସଲଖ ନାଷ୍ଟକେଲ ବୃକ୍ଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ କରିବ । ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତର ଦେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ । ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ପୁଣିଥାଏରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସରେ କଳା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ୟପାଠ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସହିତ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୋଗତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସରେ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଚରିତ୍ରମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱେତ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ବା ସମାଜ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଭାବରେ ଅଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ମିଶି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ପୁଣିକଳା, ଏଥିରେ କଳା ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଲର ଉତ୍କର୍ଷତା ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଛୁଦ୍ରାୟତନ ବାଣିଷ୍ଠ । ସେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକାରର ଭାଷ୍ୟକାର । ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠୁଥିବା ଅନେକ ଡେଉଁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଡେଉଁ । ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଓ ଆସେ ଆସେ ଗୁଲ୍ଲିଯାଏ । ଉପନ୍ୟାସରେ ସେହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସଲଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତମ ସମସ୍ୟାକୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଟର୍ଚ୍ ଆଲୋକ ପକାଇଲେ ତା'ର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଲୋକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ ଫୁଟିଉଠିବ, ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲରେ ଅନୁରୂପ ଆନନ୍ଦ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।

ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଉପନ୍ୟାସଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଛୁଦ୍ର ବିଭାଗ । ଛୁଦ୍ରକାହାଣୀ, ଇମ୍ ରଚିତ ସଂସାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବାଦଦେଇ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଉପନ୍ୟାସର ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଉପନ୍ୟାସ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସ କଥା ସାହିତ୍ୟର କ୍ଲାସିକ୍ ବିଶ୍ୱରସାସ, ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଏହି ବିଶ୍ୱରସାସର ସଫଳମ୍ମ ସଂସ୍କରଣ ।

ଓଡ଼ିଆ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ବିକାଶଧାରା—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ସୃଷ୍ଟିହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଲ୍ଲର ପ୍ରାଚୀନତା ଲୋକଗପମାନଙ୍କରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକଗପ ରହିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅନୁପମ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି । କଲ୍ଲସ୍ତବେଶ୍ୱ କଥା, ନିତେଇ ଯୋବଣୀ କଥା, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କଥା, ମଣ୍ଡାଝିଆ ଅସୁର କଥା ଆଦି ଗପମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଥାଆନ୍ତି । କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକଗପ ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗପମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗପକଥନ କଲା ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗଲ୍ଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକଗପ ମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ସ୍ୱରଣୀୟ ।

ଡକ୍ଟରମୋହନ ସେନାପତି ୧୮୯୮ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ‘ରେବତୀ’ ଗପ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୁଣିଙ୍ଗ ଛୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ

ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେଲେ । ଅବଶ୍ୟ ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ଫକୀରମୋହନ ‘ଲକ୍ଷମନୀ’ ନାମକ ଏକ ଗପ ରଚନା କରିଥିଲେହେଁ ତା’ର ବଲ୍ଲପ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆଲୋଚନା ପରିସରରୁ ବୃଥା ଯାଇଛି । ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ‘ପ୍ରଣୟର ଅଭିଜ୍ଞ ପରିଣାମ’ ‘ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା’ ‘ହେମମାଳା’ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଗପ ଲେଖିବାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନାଥ ରାୟ ‘ଇତାଲ୍ୟୁୟୁବା’ ନାମକ ରୋମାଞ୍ଚକାରୀ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏସବୁ ସାମୟିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସର ପୁଷ୍ପଭୂମିରେ ଫକୀରମୋହନ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ଫକୀରମୋହନ କୋଡ଼ିଏଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗବନ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀନ ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସମାଜ ଜୀବନର ବ୍ୟାପକ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଫକୀରମୋହନ ଉତ୍କଳର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚିତ୍ରିତ କଲେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସହ ମାଟି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗପରେ ସେହି ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କାରବଦ୍ଧ ଏକ ଅବସ୍ଥାପୁରାଣୀ ପୁଷ୍ପପଟ୍ଟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ଫକୀରମୋହନ ‘ରେବତୀ’ ‘ରାଣି ପୁଅ ଅନନ୍ତା’ ‘ପେଟେଣ୍ଟମେଡ଼ିସିନ୍’ ‘କମଳାପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ’ ‘କାଳିକାପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ’ ‘ମାଧବମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା’ ‘ସତ୍ୟଜିତମିତାର’ ‘ପାଠୋଇବୋହୁ’ ‘ବୋହୂବେଶ’ ‘ଧୂଳିଆବାବା’ ‘ହୁନାବୋହୁ’ ‘ଗାରୁଡ଼ିମନ୍ତ୍ର’ ‘ବିରେଇବଣ୍ଡାଲ’ ‘ସୁନମୁଁ ଶିକୋଇବ’ ‘ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଞ୍ଚାଲୁଣୀ’ ‘ଅଧର୍ମ ବଡ଼’ ଆଦି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଫକୀରମୋହନ ସର୍ବମୋଟ କୋଡ଼ିଏଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ନିଜ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ‘ବନ୍ଧୁ’ ନାମକ ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟା ଗପ ରଚନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗାଳ୍ପିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟତମ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ‘ଆକର୍ଷଣ’ ‘ଶାନ୍ତି’ ‘ଅରୁଣା’ ‘ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ମାଣ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ରେବା ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ‘ଶକୁନ୍ତଳା’ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗାଳ୍ପିକ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ପ୍ରତିଭାବଳ ଲେଖନୀ ‘ସାନବାଲୁ’ ‘ମାଳତୀ’ ‘ଅମୃତକଙ୍କଣ’ ‘ଗୟାଶାଳ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମୟର ‘ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନେକ ସାମାଜିକ ଗପ ରଚନା କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ‘ବୃନ୍ଦା ଶଙ୍ଖାରୀ’ ‘ପରାସା ଫଳ’ ‘ପ୍ରକାସଦତ୍ତ ଅଭିଶାପ’ ଆଦି ଗପ ଉତ୍କଳୋଚ୍ଚିତ ଗପ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । ବାଙ୍କିନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ‘ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର’ ‘ଲକ୍ଷମନୀ’ ‘ମୃତ୍ୟୁ’ ଆଦି ଗପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ

ଜୀବନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଓ ମାନବବାଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏ ସମୟର ଗପ ରୁଚି ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ‘ପଞ୍ଚସାର’ ଓ ‘ପୁଆଣି ଘର’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ‘ପାଣ୍ଡୁ ମିଶ୍ର’ ‘ରାଧା କନ୍ୟା’ ‘ସାବତ ପୁଅ’ ‘ବରସାଣୀ’ ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସାର୍ଥକ ଗଳ୍ପ । ଉତ୍କଳର ପତ୍ନୀ ଜୀବନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ଗପମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥାଏ । ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ‘ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼’ ‘ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ’ ‘ବିଖ୍ୟାତ କଟକରୁ ଅଖ୍ୟାତ ପତ୍ନୀ’ ‘ମାଳ ମାଣ୍ଡାଣୀ’ ଆଦି କାଳଜୟୀ ଗପମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ଦା ଥିଲି’ ‘ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟନ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନରେ ତାଙ୍କ ଗପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ସବୁଜ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ଗପ ରଚନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନ ଥିଲେହଁ କେତେଜଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାର୍ଥକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି । କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମଣିଷର ପଶୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପଶୁଭିତରେ ମାନବକୁ ସମ୍ବଳିତ ଗଳ୍ପ ‘ମାଂସର ବିଳାପ’କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ‘ଶେଷରଶ୍ମି’ ‘ସାଗରିକା’ ‘ମୋକଥାଟି ସରନାହିଁ’ ‘ରାଣିଫଳ’ ‘ଦ୍ଵାଦଶୀ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନରେ ଅନେକ ଗପ ଏକାଠି କରି ଗାଳ୍ପିକ ନିଜୁ ସୁଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଓ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ସ୍ଵର୍ଗରେ ଇମରଜନ୍ମ’ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗଳ୍ପସମ୍ବଳର ପରିଚୟ ବହନ କରେ । ଅନନ୍ତପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ‘ସତ୍ୟତାର ତଳେ’ ‘ବାରମକା’ ‘ତୃଣଗୁଚ୍ଛ’ ‘ମନର ଭୂତ’ ‘ନୈଶସ୍ଵନ୍ନ’ ‘ସୁଗରହସ୍ୟ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପଜଗତକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ାଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆର୍ଜିବାରେ ପ୍ରସ୍ତାପ କରିଛି । ଗାଳ୍ପିକ ‘ଚିଠିର ଡାକ’ ସଙ୍କଳନରେ ମମତା ଓ ରକ୍ତସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ନିଜକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ‘ଶିକାର’ ‘ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା’ ‘ମୀମାଂସା’ ‘ଝଡ଼’ ଆଦି ଗପ ତାଙ୍କ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଓ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୂରଟି ଯଶସୀ ପ୍ରତିଭା । ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ‘ବିକର-ଶତଦଳ’ ‘ବନଲ୍ୟୋସ୍ତା’ ‘ଜୟଶ୍ରୀ’ ‘ନୀଳାଦ୍ରୁଷ୍ଟ’ ‘ମନର ମୃଣାଳ’ ‘ଜୟଶଙ୍କ’ ‘ମଧ୍ୟାହ୍ନର ମରୁପଥେ’ ‘ଆଦିତ୍ୟବୁଦ୍ଧ’ ‘ଦୁର୍ବଳ ଦେବାଳୟ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନରେ

ନିଜର ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମନନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ରୂପଅର’ ‘ଶାଳଗ୍ରାମ’ ‘ଦ୍ରୁଦୟବନ୍ଧନ’ ‘ନିଶାଣ ଖୁଣ୍ଟ’ ଆଦି ଗପ ସଙ୍କଳନ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏ ସମୟର ବିଜ୍ଞାପିତ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ବିଷପୀୟୂଷ’ ‘ଅନ୍ଧଦେଶକୁ-ଗଲ୍’ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କ ‘ପରାଗ’ ‘ବନ୍ଧୁବୁଝ’ ‘ପାଷାଣର ପ୍ରାଣ’ ‘ନରକକ୍ଷାଣ’ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ହିପାତୋଲିଙ୍କର ‘ନିଶାନ୍ତ’ ‘ଚନ୍ଦନା’ ‘ସେତୁ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଦାନ ।

ଦ୍ଵ

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟଚରଣ ସ୍ବାଧୀନତା କାଳରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ କ୍ଲାମିର୍ ଗପ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ‘ମଶାଣିର ଫୁଲ’ ‘ମାଟିର ତାଜ’ ‘ହାତ’ ‘ଅନ୍ଧାରୁଆ’ ‘ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ’ର ଆବେଦନ ଅନ୍ୟ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟଚରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ସାହିତ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି । ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଜଗତରେ ନୂତନ ଧାରାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫୁଲଦୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ବାସ୍ତବ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗପରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି ଓ ‘କାଲିକାଟା’ ‘କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ’ ‘କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା’ ‘ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର’ ‘ମହାନଗରରେ ରାଣୀ’ ‘ମରାଲ ମୃତ୍ୟୁ’ ‘ଶେଷକବିତା’ ‘ଦୁଇସୀମାନ୍ତ’ ‘ସବୁକ ପକ୍ଷ ଓ ଧୂସର ଗୋଲପ’ ‘ମାଂସର କୋଣାର୍କ’ ‘ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ’ ‘ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଜୟନ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୈଳୀ ଓ ଗଳ୍ପକଳାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ହାସ୍ୟରସକୁ ଗପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ କରି ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅସହାୟତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଗପ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଯାଇ ଥାଏ । ‘ସୁମିତ୍ରାର ହସ’ ‘ଅନ୍ଧରାଣିର ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ‘କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର’ ‘ମିଛ ବାଦ’ ‘ଶୁଣନ୍ତୁ ସବେ’ ‘ଅମୃତସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାନ୍ତ’ ‘ଅଭିଶପ୍ତ ଗରବ’ ‘ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ’ ‘ସେକାଳ ପଣାଳ’ ‘ଅନ୍ୟରୂପ ରୂପାନ୍ତର’ ଆଦି ସଙ୍କଳନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ନିଜକୁ ଜାହାଜ୍ କରିଥାଆନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସହାୟତାକୁ ଉପକ୍ରମ୍ୟ କରି ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାରେ ଗାଳ୍ପିକ କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ‘ନାଲିଗୁଲୁଗୁଲୁ ସାଧବ ବୋହୂ’ ‘ଘରବାହୁଡ଼ା’ ‘ଭଙ୍ଗାଖେଳନା’ ‘ଠାକୁରଘର’ ‘ଶୀତଲହସ’ ‘ଭିନ୍ନପାର୍ଶ୍ୱ’ ‘ସାତୋଟି ଘନର ସଖା’ ‘ଲେଉଟାଣୀ’ ‘ଗମନ’ ଆଦି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର କେତୋଟି କଳ୍ପସ୍ଥ ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନ । ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ମଣିଷର ସୁଖ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଅନେକ ସାଧକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ବୃନ୍ଦାବନ ଗଳ୍ପ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର’ ‘ନଦୀର ନାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର’ ଓ ‘ଅନ୍ଧନଳୀ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନରେ ଅସିଲ ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ‘ପ୍ରାନ୍ତସମକ’ ‘ସୋଲକକା’ ‘କଳା ଓ କଳ୍ପନା’ ସଙ୍କଳନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ଅନେକ ଗପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ସନାତନ ଓଁକାର ଗଳ୍ପକୁଆଡ଼େ’ ‘ନିଜକୁ ନାୟକ ମନେକରି’ ‘ପଶୁମା’ ‘ଭୃଗୁ ସଂହତା’ ‘ପାର୍ବତୀତଳ’ ‘ପଳାତକ’ ‘ଚିତ୍ତ ଗୁହର’ ‘କୀର୍ତ୍ତବ୍ୟର କାବ୍ୟ’ ‘ନାଏଗ୍ରା ଓ ଦେବସାମୀ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିପାଟୀକୁ ଛୁଇଁଥିବ । ଗାଳ୍ପିକ ଅବ୍ୟୁତ୍ଥାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ‘ଉପେକ୍ଷା ଉଦାର’ ‘ସ୍ନାୟୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ’ ‘ଗୁରୁ ସଙ୍ଗତ କଥା’ ଆଦି ସଙ୍କଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ଆସୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାହସ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ’, ରବିନାଗପୁର ବସଲଙ୍କ ‘ଶିଶୁର ଆତ୍ମଜୀବି’ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାଠକପୁର ସଙ୍କଳନ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ବିପ୍ଳବ ରେଖା’ ‘ଗଳ୍ପ ପେଡ଼ି’ ‘ହରିଶ୍ୟାମ୍ବର’ ‘ଅସାମାଜିକ ଡାଏରୀ’, ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ‘ଆଗୋଷ୍ଠର ଗଳ୍ପ’ ‘ସବୁଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ’, ନନ୍ଦନା ଶତପଥୀଙ୍କ ‘କେତୋଟି କଥା’, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ନିଉଡ଼ିସେ କହିଛନ୍ତି’ ‘ମନାହାନ୍ତା’ ‘ସେଇ ହସି ଏକ’, ସାତକଡ଼ି ହୋତାଙ୍କ ‘ଜନନାଥଙ୍କ ହସ’ ‘କରିବୁରର କନ୍ୟା’, ଯଦୁନାଥ ଦାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ନିହତ ଚନ୍ଦ୍ରମା’ ‘ସୀତା ଅଭିମତ’, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ‘ନାଶ ଏକ ନଦୀର ନାମ’ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ସୃଷ୍ଟି ମନୋଜ ଦାସ ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନେକ ଗପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଗପଗୁଡ଼ିକ ‘ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ’ ‘ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି’ ‘ଆରୁ ସବୁଠି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ’ ‘ଭଲ୍ଲ ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ’ ‘ଧୂମ୍ରାକ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଗପ ସାହିତ୍ୟରେ ମନୋଜ ଦାସ ଜଣେ ଉତ୍କଳୋତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି । ମାନବିକତା ତାଙ୍କ ଗପର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ।

ବାଣୀପାଣି ମହାନ୍ତି ନାଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ପାଟ ଦେଇ’ ‘ବସୁ ହରଣ’ ‘କସ୍ତୁରୀ ମୁଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ’ ‘ତଟିନାର କୁଣ୍ଡା’

‘ଖେଳଣୀ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମା ବାଣୀପାଣିଙ୍କ ବିସ୍ମୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖା
ଯାଇଥାଏ । ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରତିଭା ରାସ୍ତା ଆଧୁନିକ ଅସଦ୍‌ବାସ୍ତବ ନାଟ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଗପ-
ମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ‘ସାମାନ୍ୟ କଥନ’
‘ଗଙ୍ଗଣିଭୁଲ’ ‘ଅସମାପ୍ତ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନରେ ତାଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖନୀର ପରିଚୟ
ମିଳିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଜନିତ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଅନେକ
ଗପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେଥ ମଧ୍ୟରୁ ‘ମନ ଭଲ ନାହିଁ’ ‘ମନ ଜର୍ଜର’ ‘କେତେ
ଯେ ବସନ୍ତ’ ‘ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୁଗାରେ ବସି’ ‘ମାଲ ଆଖିର ନୟା’ ‘ଅନେକ ତାରାର
ରାସୀ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳ୍ପିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଗାଳ୍ପିକ
ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ବିରୁଦ୍ଧାଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନେକ ଚମତ୍କାର
ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

‘ଅଦଳ ବଉଳ’ ‘ଆଦ୍ୟ ସକାଳ’ ‘ଏଇ ଶେଷ ପଦଟି’ ‘ଦୁଃଖୀର’ ‘ଚଳନ୍ତି
ଠାକୁର’ ଆଦି ସଙ୍କଳନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।
ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଣିଷର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବହ୍ୟପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ
କରି ଅନେକ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ବନ୍ଧୁ ରହବା’ ‘ଦ୍ଵିତୀୟ ଶୁଣାନ’ ‘ଓଁ କାର
ଧନ’ ‘ଭଗ୍ନାଂଶର ସ୍ଵପ୍ନ’ ‘ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ’ ‘ଅଚନ୍ଦ୍ରା ପୃଥିବୀ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନ-
ମାନଙ୍କରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଚିତ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଉତ୍ତମ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ
‘କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଥାକାର’ ‘ନଚିକେତାର ହାତ’ ‘ରୁଦିଆଣୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଜାପତି’
ଆଦି ସଙ୍କଳନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚିତ
ହୋଇଛି । ଗାଳ୍ପିକ ପଦ୍ମକ ପାଲ ‘ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଫେରୁଛି’ ‘ଇଗଲର ନୟ-
ଦଳ’ ‘ନିଶୀଥ ଅରଣ୍ୟ’ ସଙ୍କଳନମାନଙ୍କରେ ଏକ ନୂତନ କଥକ ଶୈଳୀର ପରିଚୟ
ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସତମିଙ୍କ ‘ଅନ୍ଦୋଳଣ’ ‘ରୁଠ ନୂଆ ସ୍ଵରୁଣା’
‘ଅନ୍ୟ ମଣିଷ’, ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟଙ୍କ ‘ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ’ ‘ଷ୍ଟାର୍‌ସ୍’, ଅନାଦି ସାହୁଙ୍କ
‘ଏଣୁଥୁ’, ସହଦେବ ସାହୁଙ୍କ ‘ଆକାଶକର୍ମା’, ଚରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘କୋମଳ
ଗାନ୍ଧାର’ ‘ବହୁବ୍ରୀହ’, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ସୁଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ’, ରମେଶ
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ସ୍ଵପ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରିୟତମା’, ଫରୁକ୍‌ଉଦ୍‌ଦିନଙ୍କ ‘ମଙ୍ଗଳବାରିଆ
ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ’ ‘ବିଦୁଷକ’, ରତ୍ନାକର ଚରଣଙ୍କ ‘ରତ୍ନର ନାମ ପ୍ରିୟା’ ‘ତଥାପି
ରାବଣ’ ଆଦି ସଙ୍କଳନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଗାଳିକ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, ସଂରକ୍ଷଣ ଯାହା, ଦେବ୍ରାଜ ଲେଙ୍କା, ଯଶୋଧାରୀ ମିଶ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର, ଅନୁଦା ପ୍ରସାଦ ରଞ୍ଜିତ, ଦେବବ୍ରତ ମଦନ ରାୟ, ବିଜୟପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ନାରୁ ମହାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିକେଶ ପଣ୍ଡା, ଅଜାମୁର ମଞ୍ଜୁ, ଭୀମ ପୃଷ୍ଟି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ, ଗୌରହରି ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ, ଭବାନୀ ପାଟିଯୋଗୀ, ଅଭୟ ବାରିକ, ଗିରୀଶ ସାହୁ, କବିତା ବାରିକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (ରଞ୍ଜ), ରବି ସାହି, ଗିରିଦତ୍ତସେନା, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି (ବିଚରା), ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ଵାମାନେ ଉତ୍ତର ଅତୀତକାଳରେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ଗପମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମକ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବୟସ ଗାଳିକଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ଚରୁଣ ଗାଳିକଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଳ୍ପପ୍ରତି ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଦର ସବୁ ସମୟରେ ଥିବାରୁ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନ ହୋଇ ଉନ୍ନତମାନର ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚରୁଣ ବ୍ରତାହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

•

•

ଉପନ୍ୟାସ

୧୦

ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକତମ ବିଭାଗ । ମଣିଷ ତା'ର ସ୍ୱଭାବିକ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଏବଂ ପରେ କାବ୍ୟକବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏକଦା ଗପ କହିଲେ ଆତ୍ମମା' କାହାଣୀ, ପରାକ୍ଷର କାହାଣୀ, ଲୋକ କଥାର ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଏସବୁ କାହାଣୀ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ କାହାଣୀ ଜନ୍ମନେଲା । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି କାହାଣୀମାନ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ । ମଣିଷର ପୁଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି । ଉପନ୍ୟାସ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି । ଜନ୍ମରୁ ଜରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱା ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଶିଳ୍ପବିପ୍ଳବ ବାସ୍ତବିକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଉଥିଲା । ଏକ କର୍ମମୟ ଜୀବନର କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ସହ ଏକାଭିତ ହେବାପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁତ୍କଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଥିରେ ଖାର୍ଚ୍ଚ ସୂଚନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଜଣାଗଲା । ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀରୀ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନଶୀଳତା ପରି ଉପନ୍ୟାସିକ ତା'ର ସମସ୍ତ କଳାଗତ ଗୁଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତା' ଭିତରେ ଏକ ମାର୍ଜିତ କଳା ବ୍ୟାପ୍ତୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥାଏ ।

ଉପନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ? ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନିଅନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ । ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବନସ୍ତର

ନିରୁପିତ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ । ଉପନ୍ୟାସ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଜଟିଳତାମ ଦଳିଲ । ଏହାର ପୃଷ୍ଠା ପରିଧିରେ ମଣିଷ ମନର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ବୁଝି ଆଣି ଜାଲପରି ଘେରି ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସରେ କଲ୍ପନା କମ ଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଧରି ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଜୀବନଧର୍ମୀ କଳା । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜୀବନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଇଏ ଏକ ନୂତନତମ ପ୍ରୟାସ । ଗାଘ୍ରକାୟ ବସୁବଶିଷ୍ଠ ଏହି ରସାସ୍ୱକ ଗଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯିବ ନା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମତନ ସଦୃଶ କୌଣସି ରସଘନ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯିବ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ । ‘ହେଉଁ ଭାବରେ ଗଗଡ଼ ସରଜ୍ଜ ‘ପାମେଲ’କୁ ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଅର୍ଥରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ‘ପଦ୍ମମାଳୀ’ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇ ପାରିବ କି ? ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’, ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ କି ? ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ‘ଉପନ୍ୟାସ’ ବୋଲି ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିନେଇଛୁ ତାହା ଏକ ବୃହତ ସୃଷ୍ଟି, ଯା ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ ଗପ ବା ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗପ (ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ) ଆସ୍ତପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଅଛି । ଏଭଳି ଏକ ସଂଜ୍ଞାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ ପୁରଣ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସ କଳା ନିହତ ଏକଥା ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିନାହିଁ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସ କ’ଣ, ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କାରିଗରୀ ନାହିଁ ବରଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତକୁ ଆମେ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଇଛୁ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି—

ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ Novelର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରୂପ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି । Novel ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ‘Novles’ରୁ ଆସିଅଛି । ‘The word novel itself is ultimately derived from the latin ‘novles’ meaning ‘new’ via the Italian word for a short story ‘novella’ which tended to mean not only as original as opposed to a traditional story, but also one that was, pretenaedly at last, of recent occurrence.’ (Encyclopaedia Britannica, vol-16, p-679)

ଲୁଟିନ ଭାଷାରେ ଯେ କୌଣସି ନୂତନ ଗପକୁ, ନୂତନ ଶୈଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା-ଧର୍ମୀ କଥାକୁ 'novles' କୁହାଯାଉଥିଲା । ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀ Novel ଶବ୍ଦ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଏହାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିପାରିଛି । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ Novel କହିଲେ ବାରଦ୍ୱୟୁଷ୍ଟି କାହାଣୀ, ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ କାହାଣୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଇଶ୍ବର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଆବିର୍ଭାବ, ପଶ୍ଚାତନ୍ୟାୟମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ସହ ଅଶେଷ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ 'Roman' ବା 'ରମ୍ୟା' ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି Roman ଶବ୍ଦ Romance ଶବ୍ଦରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାରଦ୍ୱୟୁଷ୍ଟି କାହାଣୀ ବା ସେହିପରି ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚମୟ ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଘର୍ବ ଗାଥା ରଚନାପାଇଁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ପରିସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସାମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ମୂଳ ଲୁଟିନ୍ ଶବ୍ଦ Novles କୁ ହିଁ Novel ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ Novelର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ଏକ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଯାଇବା ଦ୍ୱାରା Novelର ଶବ୍ଦର ମୂଳ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । 'ଉପନ୍ୟାସ' ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ Novies କିମ୍ବା 'Romans' ଶବ୍ଦର ଅବଶ୍ୟକତା ସୂଚଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସଂଜ୍ଞା ବହନ କରିବା ସହ ଏସବୁ ମୂଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶବ୍ଦଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ବର କଲେ ଉପନ୍ୟାସକୁ 'ଉପ' ଓ 'ନ୍ୟାସ' ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ସାଧାରଣତଃ 'ଉପ' ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନ ? ମୁଖବନ୍ଧ ଏବଂ କଥନକାର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ 'ଉପ' ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । 'ନ୍ୟାସ' କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଠନମୂଳକତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏକ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କାହାଣୀ ବା ଗାଥାରଚନା, କୌଣସି କଥାର ଆମ୍ଭଲବ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । 'ଉପନ୍ୟାସ' ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରଚନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଚୀନ

ଲଟିନ୍ ଭାଷାନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନୂତନ ଗପ ନୁହେଁ କି ଫରସୀ ଶବ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ରୋମାଞ୍ଚମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାପି ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁଥିରେ କାହାଣୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାନ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ବଦଳରେ ଯେ କୌଣସି ଲଘୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ କୌଣସି ଧରଣରା ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସିକ ଏକ କାହାଣୀ ଚୟନ କରି ସେଥିରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ସମନ୍ୱୟ କରି ଏକ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ । ଉପନ୍ୟାସ ଜୀବନର ବୋଧୂଦ୍ରୁମ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଉପନ୍ୟାସର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏଥିରେ ନାନାବିଧ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାବଧିକ କଳା ପରିତୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତନ୍ତ ଆଲୋଚକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ।

Huttonଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ—‘A novel is a work of fiction containing a good story and well-drawn character.’

Marthaw Arnoldଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ—‘Novel is the interpretation of human life by means of fictitious narrative in prose.’

H. G. Wellsଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ—‘A novel is a kind of lucky bag into which anything may be poured.’

Ralph Foxଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ—‘The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man’s life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression.’

Henry Jamesଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ—‘A novel is a personal a direct impression of life.’

ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଉପନ୍ୟାସ ଯେ ଜୀବନର କଳା ଏବଂ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମଣିଷ

ଜୀବନର ଭାବ୍ୟ, ହୃଦୟକାନ୍ତର ଗର୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ବିପୁଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଏହାର ପରିସର ଆରମ୍ଭ । ରେନେସାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ଫଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ତା' ପାଇଁ ନୂତନତା ଆଣିଦେଲା । ଯେଉଁ ବିଳରେ ସୋରସ ଫୁଲ ଲହୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ସେଇଠୁ କାରଖାନାର ଧୂଆଁ ଉଠିଲା । ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀର ମାୟାରେ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଉ ନ ଥିଲା ସମସ୍ତ ସହରର ଡାକରାରେ ସେ ଗାଁଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା । ମଣିଷର ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ, ଚଳଣି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଭଗବତବୋଧ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରି ରେନେସା ମଣିଷର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିକଲା । ଇଉରୋପରେ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉଦ୍‌ଭବନ ଫଳରେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା । ମଣିଷ ପାଲଟିଗଲା ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ । ସେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ, ଅସହାୟ ମଣିଷ, ଦ୍ରୁତ ସହସା-କରଣ-ଶିଳ୍ପ, ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା, ନଗର ଜୀବନ, ଗ୍ରାମ ବୃତ୍ତରୁ ପଳାୟନ, ଯୋଗା-ଯୋଗର ବିକାଶ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ କାଗଜର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ, ମଣିଷର ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମଗ୍ର ଇଉରୋପରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନଧର୍ମୀ ମୃତୁ ବିପ୍ଳବ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା । ଉପନ୍ୟାସ ସେହି ଜୀବନର ପରିଭ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂଘାତର କାହାଣୀ, ଅସହାୟତା ଓ ଅନିବେଦନୀୟ କାହାଣୀ । ଉପନ୍ୟାସ (Novel)ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଉପନ୍ୟାସ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟତା—

ଭାରତବର୍ଷ କଳାର ଦେଶ । ସମସ୍ତ କଳାର ଆଦିମ ଗର୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ । ଉପନ୍ୟାସ ପରି ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉକ୍ତି ବିଭାଗଟି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦେଶାଗତ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ-ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ମନେହୁଏ । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଯଦିଓ ସେ ସବୁକୁ ସେ ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା, ଆଜିର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କଲେବେଳେ ସେହିସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସ କଳା ନିହତ ଅଛି, ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ଇଉରୋପୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରବ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଆଲେଚକ ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ‘ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ତର୍ଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାକ୍-ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ନ ଥିବାରୁ, ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ସାହିତ୍ୟର ଫର୍ମ ବା ଆଙ୍ଗିକ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ । (ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ-ଭୂମିକା-ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ) ଭାରତର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଐକ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ବହୁ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏକ ମୂଳ ମାର୍ଗରୁ ଅଲଗା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନ ଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ଆଲଙ୍କାରମାନେ ଗଦ୍ୟରଚନାକୁ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଏବଂ କଥା ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାୟିକାର ସମନ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟିକା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ ଛଡ଼ା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବୃହତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମୂଳ କାହାଣୀ ସହ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏସବୁ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା । ବସ୍ତୁଶୀଳ ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ରେ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହିପରି ଅନେକ ଉପଦେଶ ମୂଳକ କାହାଣୀ, ସମସ୍ୟା ଓ କାହାରି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । ‘ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗପ’ ମାନଙ୍କରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ନିର୍ବାଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ହତୋପଦେଶମୂଳକ ଗପମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆବେଦନ ସମାଜରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଏକ ନୈତିକ ଧର୍ମଧାରଣା ମଣ୍ଡିତ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରଣା ଚତୁର୍ମୟ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର-ମନ୍ତ୍ର-କାୟାଯୋଗ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅନେକ କାପାଳିକ, ସାଧକ, ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବାବାଜୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭଟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ । ଏମାନେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ମଣିଷର ଧର୍ମଧାରଣା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଭୀରୁ ମଣିଷ ପୁରୁଷ ପରେ ପୁରୁଷ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଗପଭାବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଲା ରୂପେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ । ଏପରି ଏକ ମାନସିକ

ଅବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଳିନ୍ଦକ କାହାଣୀମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ‘ଦଶକୁମାର ଚରିତ’ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ‘କାଦମ୍ବରୀ’ ଏବଂ ସୁବଳଙ୍କର ‘ବାସବଦତ୍ତା’ ଆଦି ଗାଦୀ ଗପମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟଭରା କାହାଣୀର ସମନ୍ବୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆମ ସମାଜରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ ଓ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଗପ ଲେଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ କର ‘ଦଶକୁମାର ଚରିତ’ ଏବଂ କାଦମ୍ବରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କୌଣସି ଏକ ଗାଦୀ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜନ-ସାଧାରଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ହେବନାହିଁ । ଅନେକ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ପୃଷ୍ଠପଟ୍ଟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ କଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ମହାଭାରତରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେହଁ ତାହା ଗପ ପରି ମନେହୁଏ । ଗାଥା କବିତା ଶୈଳୀରେ ମହାଭାରତର ଅନେକ ଅଂଶରେ (ସତ୍ୟାୟୁ-ସର୍ଗାରୋହଣ-ସିଂହାଣୀ କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ) ଗପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବଳରାମ ଘୋଷ ତାଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁକା ପରିଚୟ ଦେଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅପାତ ପରିଚୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେବେଳେ ଏକ ବୃହତ ଗପକୁ କେବଳ ଗାଦି କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମହାନ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କରେ ଉପନ୍ୟାସର ଭାବନା ପରିହାସ ହେଉଥିଲେହଁ, ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଚୀନ ଉପନ୍ୟାସର କଳାଧର୍ମ ଏବଂ ଭାବଧର୍ମ ‘ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି’ ଏବଂ ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଚତୁର ବିନୋଦର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶୈଳୀ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ । ତଥାପି ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ପାଇଁ ଯେ ଏକ ଭିତ୍ତି ପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉଦାରଶୀଳ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଯକ୍ଷ, ଜନ୍ନର, ଭଗ୍ନର ଭଗ୍ନ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ମୂଳ ଆଧାର । ଯେଉଁ ମଣିଷ ହାତରେ ତମ୍ବୁରୁ ଧରି ଚିନ୍ତା ଚେତନା କାଟି ‘ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେରାମ’ ଜାଣିନ କରୁଛି, ସେହି ମଣିଷ ଅସହାୟତା,

ଅମଙ୍ଗଳତା ଭଲ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେବା କଷ୍ଟକର । ଉନବିଂଶ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମାଜ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଓ ଧର୍ମଧାରଣାର ସମାଜ । ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ-କୌଣସି ବାହ୍ୟସତ୍ତାର ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା । ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଡା'ର ଫଳଶ୍ରୁତି ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଉପନ୍ୟାସ ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଗାଲୁ ଗପ ବା ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣା ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇ ପୁଣି ନାହିଁ । ଆମର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣା ମାନ ବଦଳିବା ପରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଉପନ୍ୟାସର ସଂରଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା—

ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ଧରାବଳୀ ଫର୍ମୁଲାର ଦରକାର ହୁଏନାହିଁ । ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ କି ଯେପରି ମହାକାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ନିୟମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ରଚନା କରିଥାଏ, ଉପନ୍ୟାସରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚି ଦରକାର ହୁଏନାହିଁ । ଏହା ଆକାରରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମିତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ । ସମୟେ ସମୟେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁ ଏହା ଅନୁପଯୋଗୀ ସାଂପ୍ରତି ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପରିହାର କରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା, ମହାକାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୌରବ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଧରିହୁଏ । ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ନାଟକୀୟତା, କଥନଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗୋପିନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ପରଜା’, ‘ଦାଦିବୁଢ଼ା’, ‘ଅମୃତର ସନ୍ତାନ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି । ନାଟକରେ ଯେପରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକର ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ମିଶ୍ରକଳା, ଅନେକ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ନାହିଁ । ଶବ୍ଦସଙ୍ଗୀତ, ଚାନ୍ଦ୍ରବନ୍ତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ-ଗୀତକୁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅନେକ ଗପମାନଙ୍କର ସମାହାର କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବନାହିଁ । ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗପ ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ଗୋଟି ଗପ ମିଶି ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଉପନ୍ୟାସିକ କେତେକ ଚରିତ୍ରର ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି କରିବା ସହ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ନିଜର ମନମୁତାବକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟରଚନା, କବିତା, ନାଟକ ଏବଂ ଲୋକନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟପଟାଣୀ, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ, ଲୋକଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ସୁବୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରିହେବ । ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ନିଜକୁ ଭିତ୍ତିମନ୍ତ କରିଛି ।

ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ସାର୍ବ କାହାଣୀକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳ ସୃଷ୍ଟି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ସମୟରେ ସେ କେତେକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥାଏ । କୌଣସି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

(କ) କାହାଣୀ, (ଖ) ଚରିତ୍ର, (ଗ) ଆଭିମୁଖ୍ୟ, (ଘ) ରସପ୍ରସଙ୍ଗ, (ଙ) ଭାଷା ଓ ସଂଳାପ, (ଚ) ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ, (ଛ) ଉପନ୍ୟାସିକ ଶୈଳୀ, (ଜ) ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ-ପାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ।

(କ) କାହାଣୀ—

କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ । ବିନା କାହାଣୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳ ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରେ; କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଛଡ଼ା ଉପନ୍ୟାସର ପରିଚଳନା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ । ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭଲ କାହାଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବକାଳରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କହୁଲେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ।

ଦୃଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ପୂର୍ବମାନଙ୍କରୁ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥିଲା । ଲୋକ ନାଟକର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏକ କାହାଣୀ ଗଢ଼ିକରି ଚାଲେ । ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ ଓ ଗୌଣ କାହାଣୀ । ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମୋଜିତ କରିଥାଏ । ଗୌଣ କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀର

ସହାୟକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀକୁ ଫିୟାଣାଲ କରାଇ ତାହାକୁ ଶୀର୍ଷବନ୍ଦ (climax) ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇନେବା ଏ କାହାଣୀର ଧର୍ମ । ‘ଶାନ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ‘ସନ୍ନିଆ-ଧୋଗ’ର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସହ ‘ପୁନଃ ଓ ମଧୁସୂଦନ’, ‘ଚେମ୍ପି-ଗୋବର୍ଦ୍ଧ’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରି ସେଥିରେ ଗୌଣ କାହାଣୀ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଏକାଧିକ କାହାଣୀ ପରିବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୂଳ କାହାଣୀଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଫକ୍ଟରମୋଡ଼ନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜନା ଓ ଶୈଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ କଳାର ନମୁନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଫକ୍ଟରମୋଡ଼ନ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସନ୍ତି । ଏହି ଫକ୍ଟରମୋଡ଼ନସ୍ୱ ଶୈଳୀ କାହାଣୀକୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି । ଉପନ୍ୟାସର ଆଦିମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ । ଇତିହାସର ଶରଗାଥାକୁ ନେଇ ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ପୁଣି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପୁରାଣ ଆଖ୍ୟାନ, ସମାଜ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ କାହାଣୀ, ଲଘୁ ହାସ୍ୟାତ୍ମକ କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସମୟେ ସମୟେ ଭାରତର ଭାବନା ସହ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରି ଆସନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସ ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଏକାବେଳେ ହେବତା, ଯକ୍ଷ, କନ୍ୟା, ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସର ଆଲୋଚନାମାନେ କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । E.M. Forster କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି କହନ୍ତି, ‘A plot is also a narrative of events, the emphasis is falling on causality । କାହାଣୀବିହୀନ ଉପନ୍ୟାସ ମୁଦ୍ରିତ ବିଷୟ ମଣିଷ ପରି । ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କେତେ ବିଷୟ ହେବ ତାହା ଉପନ୍ୟାସିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥୀ କାହାଣୀକୁ ଫିୟାଣାଲ କରାଇଥାଏ । କାହାଣୀର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସର ଉଲ୍ଲେଖକୁ Forster ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି । ‘A novel is a fiction in prose to a certain extent, the extent should be not less than fifty thousand words.’

କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ । ଏକ ମନମୁତାବକ କାହାଣୀକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଉପନ୍ୟାସର କଳା କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଏ । ବଳିଷ୍ଠ

ଉପନ୍ୟାସ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଉପନ୍ୟାସର ସାମଗ୍ରିକ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା କାହାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାହାଣୀରୁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ ବରଂ କାହାଣୀ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ।

(ଖ) ଚରିତ୍ର—

ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ସଫଳ କଳାତ୍ମକ ବ୍ୟାପାର । ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟ ମଣିଷଠାରୁ ଅଲଗା । ଉପନ୍ୟାସିକ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଶିରଛରେ ସେତେବେଳେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଛୁଇଁଲେଲି ଚରିତ୍ର ସେ ବାହୁଥାଣେ । ଚରିତ୍ର କାହାଣୀକୁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ସହ ଉପନ୍ୟାସିକର ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ପୁରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସକୁ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ ସମାବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ବୃହତ୍ତମ କାହାଣୀ ଶୁଣ ଥାଏ ବା ଏକାଧିକ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ ସେହିଭଳି ଉପନ୍ୟାସରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଇ ଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାହୁବା ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେତେକ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ସମୟରେ ଆଉ କେତେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି । ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନେ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସ୍ତପ୍ରକାଶ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ସାମୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଫକ୍ଟରମୋଡ୍‌ନଙ୍କ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଥାଆନ୍ତି । ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ‘ଗୋବର’, ‘ମରୁଆ’, ‘ଚୌକିଦାର’ ଆଦି ଚରିତ୍ର ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଅନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ନାୟକ ବା ନାୟିକାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିରୋନାମାରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ରମାନେ କିଛି ପଥରେ ଗୁଲି ଥାଆନ୍ତି । ମନେ କରାଯାଉ ‘ଲଛମା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲଛମା ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା । ଫକ୍ଟରମୋଡ୍‌ନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ‘ଲଛମା’ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ମନେହୁଏ ଲଛମା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ‘ସୌଦାମିନୀ’, ‘ବିବାସିନୀ’, ‘ପଦ୍ମମାଳୀ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି,

କାହା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାକାର ନିଜ ମନମୁତାବକ ଏକ ଚରିତ୍ର ବାହୁ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ । ଗୋପାଳବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ‘ଭୀମା ଭୂସୁ’ ଉପନ୍ୟାସ ସେହିପରି ଏକ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାୟକ ବା ନାୟିକା ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ, ସେହି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ତଣ କରିବା ସହ ଉପନ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶୀର୍ଷକରୁ ଦେଇ ଶେଷ ପାଦରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା । ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଡ୍‌ସନ୍‌ଙ୍କ ‘ପାମେଲ’ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ । ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଉପନ୍ୟାସିକ କାହାଣୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅବଶ୍ୟକତା ଚରିତ୍ର ଚୟନ କରିଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆସ୍ତପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆଦର୍ଶ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କଥାର ନାୟକ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ସହଯୋଗୀ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ ଏକାଧିକ ନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥିଲେହେଁ, ବସ୍ତୁତଃ ଗୋଟିଏ ନାୟକ ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ । ନାୟକ ପାଇଁ ନାୟିକା ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ । ଯେ କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପ୍ରତିନାୟକ (Antihero) ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଗ୍ରାମ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଗାଁ ଟାଉଟର, ସାହୁକାର, ଜମାଦାର, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଠିକାଦାର ଆଦି ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହେବାବେଳେ ନଗର ବୃତ୍ତର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଶାସକବର୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ କୌଣସି ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିନାୟକ ଭୂମିକାରେ ପଦସ୍ଥବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତିନାୟକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକା ଏବଂ ଅଭିମୁଖ୍ୟରୁ ଓହ୍ଲି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ସାଧୁ ଚରିତ୍ର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଟଳ ରୁହେ, ସେହିପରି ଝଲ ଚରିତ୍ର ନିଜର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ସେହିପରି ରହିଥାଏ । ଏପରି ଚରିତ୍ରକୁ **type character** ବା **plat character** କୁହାଯାଏ । କାହାଣୀ ଭିତରେ କେତେକ ମହତ୍ତ୍ଵଶାଳୀ ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଘଟଣାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି,

ଏପରି ଚରିତ୍ରକୁ ବିଷମ ଚରିତ୍ର ବା **round character** କୁହାଯାଏ । ଉପ-
ନ୍ୟାସିକ ଏଥିରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର
ସମାବେଶରେ ଉପନ୍ୟାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ।

(ଗ) ଆଭିମୁଖ୍ୟ—

ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାହାଣୀର କଳାଳ ଭିତରେ
ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଚୟନ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଥରେ ମନ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି କାହାଣୀ ଚୟନ
କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟିରେ
ସୂକ୍ଷ୍ମର ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ।
ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ଜୀବନବୋଧ ଓ ବସ୍ତୁବାର ନାନାବିଧ କୌଶଳ, ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଓ ଅମଙ୍ଗଳବୋଧକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ମୋଟାମୋଟି
ଭାବରେ ସମାଜ ଓ ତା'ର ପରିବେଶକୁ ପରିଧି କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଓ ଜୀବନ-
ବୋଧକୁ ବେହ୍ରା କରି ଯେଉଁ ସୂଜନ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମର
ଅଜୀବାର ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତତ୍ୟ ଲଭ କରିଥାଏ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ କାହିଁକି ସୂଜନଶୀଳତାରେ ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ।
ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିହୀନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରବ କି ? ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ
ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ରବାନଙ୍କ ନାମଗୁଣ ଗାନ ଥିଲା
ସୂକ୍ଷ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏକପକ୍ଷରେ ସେ ଉଗ୍ରବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନା ରଚନା କରି ପରମ
ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା, ପାଠକ ତାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ସମୟ ଓ ସମାଜର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନେଇ
ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯୁକ୍ତ କବିତା ବା ଗପର କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ନ ଥାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ପଟ୍ଟୀ ଏକ ବୃହତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଉପନ୍ୟାସ ମୁହୂର୍ତ୍ତୀକର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ରଦିନର ମାନସିକ ଓ ଶାବ୍ଦିକ
ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚକୁ ଆସେ । ସେଇଥିପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସରେ
ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ । ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକକୁ ସାମୟିକ
ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ହତ; କିନ୍ତୁ କାଳଜୟୀ (classic) ହୋଇଗାରେ ନାହିଁ ।
ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର ପରି
ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଉପନ୍ୟାସର ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟ-
ସଲିଲ ଫଲ୍‌ଗୁ ।

(ଘ) ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ—

ରସଚେତନା ସାହଚର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଓ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକାୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରସର ଧର୍ମ । ଯେ କୌଣସି ସହ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ରସ ବହନ କରିଥାଏ । ସୃଷ୍ଟି ତା'ର ସୃଷ୍ଟିରେ ରସପ୍ରକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଜୀବସାରରେ 'ହେଉ ବା ତା' ଅଗୋଚରରେ ହେଉ ତା'ର ସର୍ଜନା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଜୀବନର ମହାଭାଷ୍ୟ । ଜୀବନର ଦୁର୍ଗ-ବିପାଦ, ଲଘୁ-ଲୁହ, 'ମୋହ-ମୋହଭଙ୍ଗ, ଅଶ୍ରୁ-ଆଶିଷର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସେହେତୁ ଏହାର କଲେବରରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ଧିୟୁ ସହଯୋଗରେ ଅନେକ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋମାସ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବାରରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଗଢ କରନ୍ତି । ଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ବାରରସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରେମ, ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣାରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉପନ୍ୟାସକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରସ ପ୍ରବେଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ରସ ଉପନ୍ୟାସର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

(ଙ) ଭାଷା ଓ ସଂଳାପ—

ଭାଷା ଭାବର ବାହକ । ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ସଂଳାପ ଭିତ୍ତିକ । ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବା ଜଣକ ପରେ ଜଣକର ସଂଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଭାଷା କାବ୍ୟକ ଆବେଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସକାଳ-ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ପଞ୍ଜି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲବେଳେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବୁକ ପରି କବିତାର ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ କେତେକ ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥସୂଚକ ଓ ଗୁରୁଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟବୃତ୍ତ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । ଗୋପିନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଉପଜାତିର ଭାଷା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ

ଯଦି ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବିକଳ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ; ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ନିଜ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖନରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ଭାଷା ଓ ସଂଳାପ ଭିନ୍ନ ଧରଣର । ନାୟକ ସେମିତି ପ୍ରତି-ନାୟକର ଭାଷା କହିବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଗାଁ ଗହଳର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସହଜ ମଣିଷର ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସିକର ଭାଷା ଦକ୍ଷତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବବୋଧ ଉପରେ ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କରିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସିକ ଜଣେ ଭାଷା ବିମାରଦ ଏବଂ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ କାହାଣୀକୁ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

(ବ) ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ —

ଉପନ୍ୟାସ ବୃହଦାକାର କଳେବର ବେଷ୍ଟିତ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗତ୍ତରେ ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀକୁ ବାଦ ଦେଇଥାଏ । କାରଣ ତା' ପାଖରେ ଘଟଣାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସିକ ଏ ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ । ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟତମ ଭୂଷଣ । କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘଟଣାକୁ ବୃହଦାକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କଳାଗତ କୌଶଳ ଉପନ୍ୟାସିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ । କାଳିଦାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋପିନାଥ ଏବଂ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ କାହାଣୀ ଭାଗର ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସରୁ ଉପନ୍ୟାସିକର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ସାମାଜିକ ହେଉ ବା ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହାଣୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାନ୍ତରାଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ, ଲୋକକଥା, ଚରଚମାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପଦନ୍ତୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସିକ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଥାଏ । ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବାଦଦେଇ ଉପନ୍ୟାସର ପରିଚଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

(ଛ) ଉପନ୍ୟାସିକ ଶୈଳୀ—

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସିକର ସ୍ୱଜାୟ ଶୈଳୀ ଥାଏ । ମଣିଷ ଗପ କହେ, ଗୋଟିଏ ଗପକୁ ଅନେକ ମଣିଷ ଏକା ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷଠାରୁ ଆଉ ମଣିଷଟି ଭିନ୍ନ, ସେହିପରି ଶୈଳୀ ଜଣକଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା । କେହି କେହି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାଣୀର ସୂଚନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । (False back style) ତ ଆଉ କେହି

ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ଏବଂ କମ୍ପଦନ୍ତୀକୁ ଆଶ୍ରାକରି ସେଥିରେ ଆଧୁନିକତା ଆରୋପ କରି ପୁରାଣିକ ଶୈଳୀ (mythical style)ରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ଭାରି ମପାଚୁପା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସିକ ମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ରହିଛି । ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଏକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରି କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନଥାନ୍ତି । ପାଠକ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ ଅନେକ ଗୁଡ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଗପ ପାଠ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୂକ୍ଷ୍ମର ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଉପସଂହାର ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସକୁ ପାଠକ ପାଖରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶୈଳୀ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

(କ) ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର—

ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଯଦି ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ଅଯୌକିକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିହୀନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ ଯଦି ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଏବଂ ସୁଟିଂସାଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଙ୍ଗତ ହେବା ଘଟଣା ଯେଉଁ ସମୟର ହେବ, ତରିକ୍ତ ସେହି ପରିବେଶର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ପାହୋତିତ ସଂଳାପ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ସଙ୍ଘୋପର ସମ୍ପର୍କତେଜନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉପନ୍ୟାସର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଉପନ୍ୟାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ଉପନ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ଉପନ୍ୟାସ ମଣିଷ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ନିବୃତ୍ତି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଜଟିଳ-ଜଞ୍ଜାଳ-ଜ୍ୱାଳାମୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାପାଇଁ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟୁନ କଲେ ସ୍ୱା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କେତେକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟକୁ ଧରିହୁଏ । କାହାଣୀକଳା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାଣଧର୍ମ କୁହାଯାଇ ଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ବର୍ଣ୍ଣନାପ୍ରିୟ—

ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଖରେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ନ ଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେଉ ନା କାହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଅମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ । ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ‘ପଦ୍ମମାଳୀ’ ଉପନ୍ୟାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ‘ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଦୁନିଆର ଦର୍ଶନ ତା’ର ପାଠକମାନଙ୍କୁ କରାଇଥାଏ । ସୁଖେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସିକଟି ଭିତରେ କବି ଆଉ ଭାବୁକପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

(ଖ) ବକ୍ତବ୍ୟପ୍ରିୟ—

ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସନ୍ଦେଶ ଲୁଚିଯିବ ଥାଏ । ସଚେତନ ପାଠକ ତା’ର ଅନୁତାପ ସେହି ଚରନ୍ତନ ପୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ବୃହତ ବନସ୍ତ, ବିନାକାରଣରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସେ କ’ଣ ଲେଖିବ ? ଏବଂ କାହିଁକି ଲେଖିବ ? ସେ ତା’ର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଚୟନ କରିଥାଏ । କେତେକ ଉପନ୍ୟାସର ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରଣ କରିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସିକର ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ଗବିଙ୍କର ‘The mother’ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ ବା ଅମାସହାସିଙ୍କର ‘The woodlander’ ସବୁଥିରେ ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଓ ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶ ସାଇତାଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ, ଉପନ୍ୟାସିକର ସ୍ୱରଲିପିର ବାଣୀବହି ।

(ଗ) ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଶାଳା—

ଉପନ୍ୟାସକୁ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଶାଳା କୁହାଯାଏ । ଏହାର କଳେବର ଓ କାହାଣୀ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଚରିତ୍ର ଆସୁଥିବା କରୁଥାନ୍ତି । ସମାଜ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପନ୍ୟାସର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବଡ଼ । ସମାଜର ସବୁଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବିଭାଗ, ସୂକ୍ଷ୍ମର କାହାଣୀକୁ ପୁଣିରୁପ ଦେବାପାଇଁ ଅନେକ ଚରିତ୍ର

ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଏକାଧିକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାରଭେଦ—

ଉପନ୍ୟାସ ମଣିଷ-ସମାଜ ଓ ସମାଜ ମଣିଷର ଭାବବିମ୍ବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ବଳ କରିଥାଏ । ସମାଜ ଓ ସମୟର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ କାହାଣୀ ସାରିଟିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ବିବିଧତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱଯୁକ୍ତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ମଣିଷ ସମାଜର ଜଣେ ଆଦିମ ସଭ୍ୟ । ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଓ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପୁଣି ବିକଶିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲଭ କରୁଛି । ଯେଉଁଠି ସମାଜର ମାରବ ଅସହଯୋଗରେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି ସେଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭିତରେ ଅନଳେଷ ମନବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପର୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାବଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୟା କୁଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୟା କୁଳକୁ ସେ ଘୃଣକୁଳିବା ସମୟରେ ବଣର ଜନ୍ତୁକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଉଥିଲା ତ ପଶୁପାଳନ କରି ଜୀବକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା । ଖମ୍ବିଆ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବକଳ ଗୁଡ଼ି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲା ଏକ ଆଧୁନିକ ଅସହାୟତାରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନେଲା । ନିତିସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ମୃତ (God is dead) । ତାରଉଦ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟତମର ଅବସ୍ଥିତି (Survival of the fittest) ଘୋଷଣା କଲେ । ଶୂର୍ଲିଶ୍ୱପଲିନଙ୍କ ଅଭିନୟ, ମୋନାଲିସାର ହସ, କାମ୍ୟୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, କାଫକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଭାବ ଓ ଲ୍ୟାନ୍ ପଶ୍ଟଙ୍କ କଳାକୃତି ଆଇନ୍‌ଷ୍ଟାଇନ୍‌ଙ୍କ ପରମାଣୁ ବୋମାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅସହାୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ।

(ଘ) ବୃହତ ପରିଧି—

ଉପନ୍ୟାସର ପରିସର ବ୍ୟାପକ । ଉପନ୍ୟାସର ଜୀବନର ଭାଷ୍ୟକାର, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିସ୍ତୃତ ବସ୍ତୁ ପରି ଉପନ୍ୟାସର ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଯୌବନ-ଜରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । କାହାଣୀ ଜନ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟିହୋଇ ମଣାଣିରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମୟ ଓ ସଂଘର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଥାଏ । ଅପରାଗ ବେଳକୁ କାହାଣୀରେ ସମାଧାନର ସୂଚି ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ । ମଣିଷର ବହୁଧା ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ମାନବିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବାରୁ, ଉପନ୍ୟାସ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଆବେଗ ନୁହେଁ, ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ପିନ୍ଧି

ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଉପନ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘଟଣାର ଅମୂଳତୁଳ ପରି-
ପ୍ରକାଶ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

(୭) ମିଶ୍ରକଳା—

ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ମିଶ୍ରକଳା । ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଲୋକନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ପ୍ରବାଦପ୍ରବଚନ, ବୋଲି, ଧର୍ମଧାରଣା, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ମଣିଷ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ଶାନ୍ତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଜୀବନର ହର୍ଷବିଷାଦର ଖବର ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରୁ ମିଳିଥାଏ । ସୃଷ୍ଟି ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଅତୀତ ଜାତିର ଅବନ୍ଧୁ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୃଜନ-ଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ ।

ପୁରୁଷ ପୁରୁଷାର୍ଥବିଦ୍ଧାନ ଏକ ପାଣ୍ଡୁର ପୃଥ୍ବୀ ଭିତରେ ଅବରତ ଧାବମାନ ହେଲବେଳେ ପ୍ରେମିକା ଏକ ପରାସ୍ତ ଜୀବନର ବିଦଗ୍ଧ କବିତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା । ଇଏ କି ଜୀବନ ସତରେ ! ପତ୍ନୀ ଏକ ଘରୋଇ ରୂପଜୀବୀ ଏବଂ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଏଡ଼ିସର ବିଜ୍ଞାପନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ, ଦଳେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ଆମ ଜୀବନଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ । ଆମକୁ ହନୁମାନ ଗୁଲିଶା, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଧରାଇଦେଇ ଯାବତୀୟ ଯୌନ ଜୀବନ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ରାଗଦ୍ରୁନାଥ ପଡ଼ା ଅଧା ରହିଲା । (ମୃତ୍ୟୁରେରୁ ମମଣ୍ୟାମସମ), ଅମାବସ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଦଳ କେମିତି ଯେ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ‘କାଉଁଲ’ ଚେଇଁ ଉଠିଲା, ଯେ କାଉଁଲ ପରି ବହୁବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ବି ‘ସଜିଆ’ ସାଜି ନୂଆଁ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ‘ବରକୁ’ ସାଜି ପରିତ୍ରାଜକ ପାଲଟିଯାଏ । ଦଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ମାଙ୍କଡ଼ ମଣିଷକୁ ବଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଲିପ୍ତ କରାଇ ସୃଷ୍ଟିପ୍ରସୂ ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଚକାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ଆମେସବୁ ପାଲଟିଗଲୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଡ୍ରୌପଦୀ । ଦୁଃଶାସନର କଳାହାତ ଆମକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲନାହିଁ । ତଥାପି ଆମେ ବହୁଛେ, ଏଇ ହେଉଛୁ ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଆମକୁ ନେଇ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଆମେ ବହୁତୁ, ଆମେ ବହୁତୁ । ଏଇ ବହୁବାର ବିବିଧ ରୂପ ଆଧୁନିକ କାହାଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ । ଆଜିର ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରିୟା ଅଛି, ସୁଲ ଅଛି, ଲୁହ ଅଛି, ନଇ ଅଛି । ଗୋଲପ ବଣରେ ବସି ନାୟକ

ତନ୍ତ୍ରକୁ ତୋଳୁଛି । ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସହାୟତାକୁ ନାମାବଳୀ କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଉପନ୍ୟାସରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସଂସାରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କର ବିବିଧ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫୁଏଡ଼-କାମ୍ୟୁ-କାଫକା ମଣିଷମନ ଓ ମାନସିକତାର ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ ସେହିସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ କଳାତ୍ମକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନଗର ବୃଦ୍ଧର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ସୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଶିଶୁବନ ବେଷ୍ଟିକ ସେହି ଆଦମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପନ୍ୟାସକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଖାଦ୍ୟ-ବସ୍ତ୍ର-ବାସଗୃହ ପରି ସାଧାରଣ ସବଳମ୍ବ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଣିଷର ମାନସିକ ଭୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ନିଜକୁ ବସ୍ତୁକ କରି ପାରିଛି । ଉପନ୍ୟାସର ବିଭାଗୀକରଣ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଏହାର ବିପ୍ଳବ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ସମାଲୋଚକର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ଉପନ୍ୟାସର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ —

ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯିବ, ଯେତେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ । ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣାକୁ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହି ପରିମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ । ସେ ସମୟର ସମାଜ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଏକ କଥାରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ୧୮୯୭ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ

ପକ୍ଷିକାରେ ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ ଆସପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଅଗ୍ରଦୂତ କରିବା ସହ ଏହାର ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକ ସ୍ତୃତିରେ ସଫଳ ହୋଇ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମୟକୁ ୧୮୫୦ ମସିହାର ସମାଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ନେଇ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଦୁଇପୁରୁଷ ଆହାଣୀକୁ ଫଳରମୋହନ ସଫଳତାର ସହ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶୋଷଣ ଶୋଷକ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜମାନେ ଭଗିଆ ଶାସୁଆକୁ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଜାହାର କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ଭୟଙ୍କାରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି—ତାହା ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସାର୍ଥକ ସାମାଜିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କେବଳ ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ ନୁହେଁ ଫଳରମୋହନ ‘ମାମୁ’ ଏବଂ ‘ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ‘ମାମୁ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜଣେ କୌଳିକ ମଣିଷର କମିଦାସ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ର ଶୋଷଣ ଗ୍ରାମଭିତ୍ତିକ; କିନ୍ତୁ ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସର ଶୋଷଣ ନଗରଭିତ୍ତିକ । ଫଳରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଜୀବନର ଏକ ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବନି ।

କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମାଜଚର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମାଟିର ମଣିଷର ବରଜୁ ଓ ଛକଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୌଥ ପରିବାର ଭିତରେ ସନ୍ତାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟି ଆଉ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଜୀବନର ପାରିବାରିକ ବୃତ୍ତର ଚରନ୍ତନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷୟମାଣ ସମାଜ-ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନୂତନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଉପନ୍ୟାସିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ଭଙ୍ଗାହାଡ଼’, ‘ହୃଦମାଟି’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନବୋଧରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରକ୍ତସମ୍ପର୍କ ଓ ବୁଦ୍ଧିଆଦି ପ୍ରୀତି ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସିକ ମହାପାତ୍ର ସମାଜ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାନ୍ଥୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହା-ଅନ୍ନ, ଶାସ୍ତି, ବୈଜ୍ଞା ଆଦି ଉପନ୍ୟାସକୁ ମନେପକାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ୧୮୭୭ ନଅଜ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠପଟ୍ଟରେ କାନ୍ଥୁ ଚରଣ ସଫଳତାର ସହ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମ୍ୟଜବନ ଓ ମଣିଷର ସଙ୍କଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ

ସୃଷ୍ଟି କରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାରେ କାହାକୁ ଚରଣ ଜଣେ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟା । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପିନାଥ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ସମାଜ ଜୀବନର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳନ ।

(ଖ) ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ—

ଇତିହାସର ପଞ୍ଜର ଉପରେ ସାମାଜିକତାର ରକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ବିସ୍ମୟକ ଏ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ଇତିହାସ ନୁହେଁ କି ଇତିହାସ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ସାର୍ଥକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଇତିହାସରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅତୀତ ଇତିହାସ, ଅସହାୟତାକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳତାର ରଙ୍ଗଦେଇ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ । ଇତିହାସ ଆଶ୍ରିତ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଓ ସମାଜ ସଙ୍କଟ ବା ଇତିହାସର ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀର ନାୟକ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାକୁ ଉପନ୍ୟାସିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଚଉଦଶ ଶତକରୁ ଶୋଡ଼ସ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଇଉରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ଘେନା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ନବଜାଗରଣର ସାହିତ୍ୟରେ ବୁଖାର୍ଟ ଏବଂ ସାଇମନ୍ସଙ୍କ ପରି ସାହିତ୍ୟିକ ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ଘଟଣାର ନାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଲୋକ ସ୍ମୃତିରେ ସଜାଗ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅରେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱରଣ କରାଇ ସୃଷ୍ଟି ତା’ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପର୍ବରେ କେବଳ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମାଜଧର୍ମୀ କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ସମୟରେ ‘ଇତିହାସର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ଆଦିପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ‘ପଦ୍ମମାଳୀ’ ଇତିହାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ରୋହ’ ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ‘ସୌଦାମିନୀ’ ‘ବିଦାସିନୀ’ ମଧ୍ୟ

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ । ଏହି ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ-ମରହଟ୍ଟା-ମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରକୁ ଫକୀରମୋହନ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ତ୍ତୁର୍ଙ୍କର ‘ସାର ଓଡ଼ିଆ’, ‘କମଳ କୁମାରୀ’, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘୧୮୯୭’, ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ‘ରାଜଦ୍ରୋହ’, ‘ବନ୍ଦୀର ମାୟା’, ମୁକୁନ୍ଦ ଦାଶଙ୍କର ‘କଳାପାହୁଡ଼’, ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥଙ୍କର ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା’ ଆଦି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସମାନ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସକୁ ଉପନ୍ୟାସିକ କଳାରେ ଆବୃତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ‘ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର ସ୍ତ୍ରୀ’, କାଞ୍ଚୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ‘ବାଲିରାଜା’, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ‘ମାଲଗୌଳ’, ‘ମାଳାଦ୍ରବିଜୟ’, ‘କୃଷ୍ଣାବେଶିର ସନ୍ଧ୍ୟା’, ‘ଆଜବତର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ’, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର ‘ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚମ୍ପା’, ଶାନ୍ତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ‘ନୁରଜାହାନ’, ବସନ୍ତ କୁମାର ସାମଲଙ୍କର ‘ଶାଳବତୀ’ ଗୋପିନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ‘ପାଟଳପୁତ୍ରର ନଗର ବଧୂ’, ନୃସିଂହ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ‘ଚଣ୍ଡାଶୋକ’, ବିଭୁତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ‘ସୁଲତାନା’, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ‘ଉତ୍ତର ମାର୍ଗ’, ଅନୁଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ୍ରଙ୍କର ‘ମାଲମ୍ ବବ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଇତିହାସକୁ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠି କରି ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

୦

ଉପନ୍ୟାସିକ ଇତିହାସର ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ ସାମାଜିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ରେଷ ଦେଇ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ବାଣୀ ପୃଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅତୀତର ଗୌରବ, ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମ ନିକଟରେ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ଜାତିପ୍ରୀତି ପ୍ରବଣ ଉପନ୍ୟାସ—

ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜାତି ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଚେତନ ମଣିଷମାନେ ଗୋଟାଏ ଜାତୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସଂଜ୍ଞାଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପାଶୋରି ପକାନ୍ତି । ୧୯୦୩ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନପାଇଁ ‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ’ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସିକ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜସେବୀ ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା କାମନା କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଜାତୀୟବାଦୀ ଭାବଧାରା ପ୍ରବାହ କଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ

ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା । ସେ କୌଣସି ଦେଶର ବା ଭାଷାର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଜାତିପ୍ରୀତି ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ପକ୍ଷରେ ଗତାୟତ୍ତ ବୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ଓ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଜାମେଳି, ଅନାଦାର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତାପନେ ଜାତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରବଣ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ‘ଅଗ୍ନିଗିରି’ ‘ଘଟାକ୍ତର’ ‘୧୮୯୭’ ‘ନିବାସିତ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ । ଏଥିରେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଉନ୍ନୋଦନ କରାଯିବା ସହ ବୀର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଦାବରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାଏକଙ୍କର ‘କୁଳି’ ‘ହାଏରେ ଆଗ୍ରା ଦେଶ’, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ‘କଶାମାରୁ’, କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ‘ବାଲି ରଜା’ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସମ୍ବଳ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ‘ନୂତନ ଧର୍ମ’ ‘ପ୍ରତିଭା’ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରୀତିର ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟଚରଣ ତାଙ୍କର ‘ଚନ୍ଦ୍ରଶିବ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଗ୍ରଗା ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅତୀତରୁ ଗୌରବ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଜାତିପ୍ରୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇଥାଏ ।

(ଘ) ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ :

ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ସମାଜର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କ୍ଷମତା ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନ କଳର ଦୂରପ୍ରୟୋଗର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ସମାଜ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ । ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁଣରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ

କୌଣସି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଁଲେ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ । ତା'ର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷରେ ଅନେକ ସଚେତନ ଉପନ୍ୟାସମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କେତେକ ପରିପକ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ବଲସେଭିକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ । ମାକସିମ ଗର୍ଜିଙ୍କ 'The mother' ଉପନ୍ୟାସ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରେ, ସଚେତନ ପାଠକ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିୟୁତ ପ୍ରବଣ ହୋଇଉଠେ । ରୁଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ, ରୁଜନୀତିର ବିପଦଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅପାତର' ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଭୁଲନାସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ରୁଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଆଦର୍ଶବାଦର ହୃତ୍ୟା, ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂଘର୍ଷର ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ଉପକାରେ ଥିବା ମଣିଷର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଚନ୍ଦ୍ର ରୁଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଅନ୍ଧଦରନ୍ତ'ରେ ରୁଜନୈତିକ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଜିର ରୁଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଲଘୁମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୁଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜଣେ ସୁରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା । ମହତାବ 'ଟାଇଟଲ', 'ଅବ୍ୟାପାର' ଉପନ୍ୟାସରେ ରୁଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର ରୁଜନୀତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ହ୍ରାସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରାଜୟକୁ ମହତାବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡୋଳି ପାରିଛନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୁଜନୈତିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ । ଅନାଦି ସାହୁଙ୍କ 'ମୁଣ୍ଡମେଖଲା' 'ଜାଣ୍ଡବ' ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ରୁଜନୈତିକ ଚେତନାରେ ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନ୍ୟତମ ଉପନ୍ୟାସିକ ଶାନ୍ତିନୁ କୁମାର ଆର୍ତ୍ତତାଙ୍କ କୃତ ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାବଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରୁଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଶାସନବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁବିଧାବାଦକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ ।

(ଡ) ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ—

ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ମଣିଷର ମନଗହନର କଥା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ସେ ଦୁଇଟି ଚେହେରାର ମଣିଷ । ବାହାରକୁ ସେ ରୋଗୀଏ ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେୟା

ନୁହେଁ । ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ହସ୍ତୁଧରା ମଣିଷଟି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ହସେନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଥୁବା ମଣିଷ କାନ୍ଦେନାହିଁ ଏପରି ଏକ ଅସହାୟ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ବହୁବ୍ୟକ୍ତି ବାଧ୍ୟହୁଏ ।

ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରି ପାରିବ । ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି । ମଣିଷର ମନରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ନିଜସ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କାମ୍ୟୁ, କାଫକାଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ମଣିଷର ମନକୁ ଅବରତ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଜାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଆଲନ୍ ଷ୍ଟାଇନଜ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ଭାରତୀୟନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଏବଂ ନିତ୍ସେଙ୍କ ‘ଭଗବାନ ମରିଗଲେ’ ତତ୍ତ୍ବ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରି ପାରିବ । ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ଦୁନ୍ଦାସକ ସମୟରେ ସିଗ୍ମନ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ମଣିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପକାଇ ତା’ର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମଣିଷର ମନରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସଚେତନ-ଅଚେତନ-ଅବଚେତନ ଏହିପରି ତିନିଗୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷର ଅବଦମିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ନାରୀପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପୁରୁଷପାଇଁ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେତେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ, ରକ୍ତସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା’ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷଣ ଅବଦମିତ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତିର ରୂପନେଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଫ୍ରଏଡ୍ ମଣିଷକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସର୍ବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଭାରତୀୟ ମଣିଷକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ, କାମ୍ୟୁ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ । ଏପରି ଏକ ମାନସିକ ବିରାଜ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାନସିକ ସଙ୍ଗଠନରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ବାଭାବିକ । ମଣିଷର ମନରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପଦେଇ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦମିତ ଆଗ୍ରହକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବକୁ ନେଇ କେତେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମନରହସ୍ୟର କଥାକୁ ଚିହ୍ନ କରିବାରେ ଆମ ଉପନ୍ୟାସିକମାନେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଜ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ‘ବାସନ୍ତୀ’ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଉପନ୍ୟାସ । ‘ବାସନ୍ତୀ’ର ମନରାଜ୍ୟକୁ ବଶେଣ୍ଡେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଉତ୍କଳୀୟ ବାସନ୍ତୀକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ହୃଦୟାତୀ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘କଲେଜବୟସ’,

‘ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା’ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ । ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ-ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରେମପ୍ରଣୟର ପରିଧିରେ ମାନସିକ ଦୁନ୍ଦର ସଫଳ ଚିହ୍ନ ସୂଚେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ଫୁଏର୍ଡ଼ାୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ‘ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର’ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ‘କାଉଲ’ । କାଉଲ୍‌ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବେପରୁଆ ମନୋ-ବୃତ୍ତିକୁ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅତି ସଫଳତାର ସହ ଚିହ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି । ସେ ଅଧା ସଜ୍ଜତାନ ଅଧା ଭଗବାନ । କାଉଲ୍ ଜଣେ ମଣିଷ, ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବହୁ ଶିକ୍ଷିତବା ମଣିଷ । ସେ ଜୀବନରେ ପଇସା, ସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ ଜାଣିଛି । ସେ ରୂପଜାଣ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ପ୍ରେମ କରେନା । ଯେଉଁ ଅଳିଆଗଦାରୁ କାଉଲ୍‌ର ଜନ୍ମ ‘ସେହି ଅଳିଆଗଦାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା’ ଦୃଢ଼ତା ବିଚଳିତ ହୁଏ । ‘ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର’ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ।

ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଆଦିପଟ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ‘ମିନେମନେ’ କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଶାଳକୁ କୁମାର ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘ଶତାଦ୍ଧୀର ନବିକେତା’ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ଜଣାଯାଏ ।

ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ‘ଯାଜ୍ଞସେନୀ’ ଏକ ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ । ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗୁ ଏହା ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀକୃତି ହାସଲ କରିଛି । ଗୋଟିଏ ନାୟମନର ମାନସିକ ଯତ୍ନିୟାତ୍ମକ ଅତି ଭବପ୍ରବଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ନାୟ ରାହେଁ ପୁରୁଷ । ବିଭିନ୍ନ ଭାବର, ଭଙ୍ଗୀର, ଆଦର୍ଶର ପୁରୁଷ । ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କୋଳରେ ବସି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ସ୍ୱାଧିକାରରେ ସେ ଗାଧଉଥାଏ । ନାୟର ଦେହକୁ ଜୟ କରାଯାଇ ପାରେ; କିନ୍ତୁ ତା’ର ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ନାୟ, ସେ ନିଆଁ, ସେ ଅତ୍ୟୁତ, ସଫାଗ୍ରାସୀ, କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ବସି କର୍ଣ୍ଣର ଗରଜରେ ଭାସିଯାଏ ତ ଭୀମର ପରିପୁଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ହାତ ଚାଲି ଚାଲି ସହଦେବର ସୁନ୍ଦରପଣରେ ବଞ୍ଚିଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ସବୁସତ୍ତ୍ୱେ ତା’ର ମନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିବା ଗୀତଟି ପରି ବଞ୍ଚି ଶୁଭେ । ସେ କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣର । ନାୟ କାହାର ? ତା’ର କିଏ ? ସେ କ’ଣ ତା’ ମନମୁତାବକ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିଥାଏ । ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ

ସିନ୍ଦୂର ହୋଇ ଶୋଭାପାଏ, ପ୍ରେମିକ ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ରକ୍ତ ହୋଇ ଝରୁଥାଏ । ଏକ ବିଚିତ୍ର ଗୁଳିଚକ୍ୟ କାବ୍ୟିକ ପୃଥ୍ୱୀ ଭିତରେ ନାଶ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାସ୍ତା ‘ଯାଜ୍ଞସେନା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନାଶର ମନକଥା କହିବାରେ ଏହା ଏକ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାସ୍ତା ‘ଶିଳାପଥ’, ‘ନିଷିଦ୍ଧ ପୃଥ୍ୱୀ’, ‘ଅରଣ୍ୟ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କରେ ନାଶ ଓ ପୁରୁଷର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମତୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏତିକି କହିହେବ ଯୌନଚେତନାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାସ୍ତା ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତ୍ୱର ସମୟରେ ପଡ଼ିଷା କରିଛନ୍ତି । ଯୌନ ଆଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନାଶ ଓ ପୁରୁଷ କେତେ ଅପହାସ୍ୟତାକୁ ଏକ ସହଜ ସତ୍ୟତା— ଶମତା ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରୁଥିବା ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସିକା ମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଚେତନା ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ‘ପରଜା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଶର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗୋପିନାଥ କହିଥିଲେ ‘ନାଶର ମନ କେବେ ଖାଲି ରହେନା’ । ଏହି ଅବବୋଧ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସିକାମାନଙ୍କ କଳା ଜଳ୍ପନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦେବ୍ରାଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ‘ଧୂସର ପୃଥ୍ୱୀର ଚରା’ କେଳାକେଳୁଣୀର ଜୀବନବୋଧକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବ ଯୌନ ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଉପନ୍ୟାସିକା ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କଲେ ନାଶ ଓ ପୁରୁଷ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସିକାଙ୍କ ‘ଧୂଳିଘର’, ‘ନାୟିକାର ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ’, ‘ନଷ୍ଟ ଚରଣ’, ‘ପ୍ରେମିକା’, ‘ଓଡ଼ା ମାଟିର ସ୍ତର’, ‘ପାପପୁଣ୍ୟ’, ‘ସଞ୍ଜ ଅପଞ୍ଜ’, ‘ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ବଣଭୋଜି’, ‘ଅନ୍ଧକାରର ସିଡ଼ି’, ‘ବଉଳ ଫୁଲର ତାପ୍ତା’, ‘ଗାପ ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ’ ଆଦି ପୃଷ୍ଠା ମାନଙ୍କରେ ବଳିଷ୍ଠ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସଂପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଗାୟକ’ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ଗାୟକ ଜୀବନର ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏଯାବତ୍ ସୃଜନମୁଖ୍ୟ କରି ଆସିଛି ।

(ବ) ଚେତନାପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ—

ଉପନ୍ୟାସରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଏକ ଆଧୁନିକତମ ଲକ୍ଷଣ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟର କେତେଜଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପନ୍ୟାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେତନାପ୍ରବାହ ଉପନ୍ୟାସ

କୃତ୍ୱାନ୍ତାୟାଏ । ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାପାଇଁ ସୂଚାଏ ଏଥିରେ ଏକ ସଫଳ କଳାତ୍ମକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା-ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି । ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ବଲ୍-ସେଭିକ ବିପ୍ଳବ, ଚରୁଙ୍ଗ ଲୁଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅଗ୍ରଜନନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି । ପୁଣି ମଣିଷର ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ଓ ଗତିଚ୍ୟୁତକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାପାଇଁ ଇଉରୋପର ରେନେସା ପରଠାରୁ ବ୍ୟବକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗଷ୍ଟିନ, ସନେଟିସ୍, ପ୍ଲାଟୋ, ମାକଆଭେଲେ, ହୁଗ୍‌ଲେ, କାମ୍ପ୍ୟୁ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ନିଉଟନ୍, ଗୁଲିଲ୍‌ମ୍, ନିହଣେ, ବର୍ଣ୍ଣାଡ଼ିଶ, ଇଲିଅଟ୍, ମାର୍କସ, ଲେନିନ୍, ବିସମାର୍କ, ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅରବିନ୍ଦ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମାନବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ସେଥିରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଲକ୍ଷଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ସକ ଦାନନ୍ଦ ଗଉଡ଼ଗୁପ୍ତଙ୍କର ‘ଚର୍ଚ୍ଚାବ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଖଟିଛିଆ, ‘ମିଳୁଣିଆ, ମୁଲିଆ ପାଇଁ ସୂଚା ଯେଉଁ ମାନବିକ ଆକୃତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚେକ୍ଷରେ ତାହା ମାର୍କସବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପାରିଛି । କାହ୍ନୁଚରଣ ମଧ୍ୟ ‘ଶାନ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ସନ୍ନିଆ’ର ବାରଭାବ ଆଖଡ଼ା ଓ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିଆଦର୍ଶବାଦ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଳାଇଯିବା ମୂଳରେ ମାର୍କସ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍କସ କହୁଥିଲେ—*One should act according his capacity and one should get according his nessecity.* ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବାହ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ‘ମାଟିର ମଣିଷ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ‘ବରଜୁ’ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚରିତ୍ରଟିଏ । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ମାଟିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ବରଜୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ (Ism) ଓ ଚେତନା (Concept) ମଣିଷର ଜୀବନଧାରାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଫ୍ରାଏଡ଼ିୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଣିଷର ଯୌନଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ନିଃସଙ୍ଗତା, ଅସହାୟତା ସଂଘୋପର ଏକ ବିବର୍ଣ୍ଣ

ପରସ୍ତ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅବରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଭଙ୍ଗା ସିଂହାସନରେ ବସି ବିଳାସ କରୁଥିବା ଚରଣଟିଏ ହୋଇଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ । ମଣିଷର ସ୍ଥିତିହୀନ ଓ ବିବିଧ ମାନସିକ ଅନୁଶୋଚନା ଚିତ୍ତକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ‘ଅସୁର୍ୟ୍ୟ ଉପନିବେଶ’ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ସିଂହକଟୀ’, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆର୍ତ୍ତ୍ତଙ୍କର ‘ନରକନ୍ଦୁର’ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର କଥା କହିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଉପନ୍ୟାସରେ ଚେତନାପ୍ରବାହ ଏକ ଆଧୁନିକତମ ଅବସ୍ଥାବଧ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହି ଶବ୍ଦସାର ସଫଳତାର ସହ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।

(ଛ) ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ—

ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଜନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଠାରୁ ଅଲଗା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଗୁଳାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟବାହକ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ହାବପତ୍ତ ହୁଏନାହିଁ । ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ଇଲକାର ସନ୍ତାନ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଅତିମାନସାସ୍ତ୍ର ଲୀଳାରେ ବା କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ବିସ୍ମୟରେ ସେ ଆମୋଦିତ ହୋଇଯିବ । ଏହିପରି ଏକ ମାନସିକ ଯୋଜନାକୁ ଶବ୍ଦରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି । ଅତିରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀ, ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ସବୋପରି କଠିନ ସଂଘର୍ଷମୟ ସୁଖଦ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଏହାର କଳେବରକୁ ସମ୍ବଳ କରାଯାଇଥାଏ । ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ । ଯଦି ଥାଏ ଯଦି ସେହି ପଦ୍ମ ପୋଷଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତପଦ୍ମ ଆଣି ରକ୍ତକୁମାରୀ ଗର୍ଭରେ ଖୋସି ପାରିବ ତାହାଲେ କୁମାରୀ ସହ ତା’ର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ରକ୍ତାସୁଅ ପଦ୍ମ ଆଣିବାପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଶ୍ଵପଚାଇ ବନସ୍ତରେ ଚାଲେ । ବାଘ-ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଧ କରେ । କେତେବେଳେ କାପାଳିକ ବା ଅଶ୍ଵତ୍ଥାସ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ସହ ତାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେ ପଦ୍ମ ପୋଷଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଅସୁରୁଣୀ ପାଲଟିଯାଏ । ଅସୁରୁଣୀ ସହ ରକ୍ତାସୁଅ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ରକ୍ତାସୁଅକୁ ଅସୁରୁଣୀ କାନ୍ଦୁ କରିନଏ । ରକ୍ତାସୁଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦିଏ । ସାତ ତାଳ ପାଣି ତା’ ଭିତରେ ସୁନା ଫରୁଆ, ତା’ ଭିତରେ ସାଇତା ହୋଇଛି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ ନାଟିକା । ରକ୍ତାସୁଅ ଶେଷରେ ସେହି ଜୀବନନାଟିକା ନେଇ ଆସି ଅସୁରୁଣୀକୁ ବଧ କରେ ଓ ରକ୍ତକୁମାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । କଥା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଉପନ୍ୟାସିକ ଅତି ମନୋଜ୍ଞ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର କାହାଣୀକୁ କ୍ଳାନ୍ତମାନ୍ବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଉପନ୍ୟାସ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କମ୍ । ଯଦିଓ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ପୋଲିସ୍, ଗୁଲ୍‌ଦା ବଢ଼ଗ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଘର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ଆବେଗକୁ ଏହା ଧରି ରଖି ପାରନାହିଁ । ଆମ ଉପନ୍ୟାସରେ କେତେକ ପକେଟ୍‌ସ୍‌ଟୋରୀ ଉପନ୍ୟାସ ସିରିଜରେ ଏ ସୈଖଣ୍ଡିକ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ କାହାଣୀକୁ ଏଥିରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଯୁକ୍ତମଣ୍ଡଳର ଫିମାଓଙ୍କ ‘ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନବ’ କଣ୍ଠରୁ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ‘ନିହତ ନାୟିକା’, ଦ୍ଵାରକା ନାଥଙ୍କ ‘ରାଜନ୍ ସିରିଜ୍’ ଏବଂ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ମୀର ସିରିଜ୍’ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚର ସ୍ଵର ସ୍ଵରକ୍ଷିତ ଅଛି ।

(କ) ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ--

ଏକ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଗିରିଜନ ଓ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବିପୁଳ ଭାଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପାଟେରୀ କଡ଼ରେ ବଣରେ ମିଠୁଲ ଫୁଲ ପାଉଁଟି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଧାରଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ଏହି ବଣର ମଣିଷମାନେ ସହସ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କର ମାୟା ନ ଜାଣି ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି । ସହସ୍ର ବାବୁମାନେ, କମାଦାରମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସରଳ ପଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଥାଆନ୍ତି । କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ।

କୌଣସି ଜନ ଜାତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୋପିନାଥ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଦାସ ସଞ୍ଚୟ କରି ‘ଭୀମା ଭୂୟାଁ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ‘ଭୀମା’ ଚରିତ୍ରକୁ ନାୟକ ଆସନରେ ରଖି ଭୂୟାଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଦାନ ଓ ସ୍ଵାର୍ଥ ଚ୍ୟାଗର ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଗୋପିନାଥ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ କାଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଜୀବନବୋଧ ଓ ସେମାନଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଞ୍ଚି କରି ଗୋପିନାଥ କାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ପରଜା’, ‘ହରିଜନ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଗୋପିନାଥଙ୍କ କଳା ଗୁରୁତ୍ଵ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ

ପ୍ରକାଶିତ । ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ଶୁଦ୍ଧଜାତି-ମାଣ୍ଡିଆ-ଟିକ୍ରା-ଡ଼ିଲିବଲି-ସାହୁକାର ଓ ପରଜା ଜୀବନର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଅଭାବବୋଧ, ନଗର ଜୀବନପ୍ରତି ଭୟ ଓ ମୋହକୁ କଥାକାର ଅତି ଚମତ୍କାର କଳା ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣେଶ୍ଵର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ସାମୁଦ୍ରିକ’ ଯମେଶ୍ଵର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ଜମାଣ୍ଡ’ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଓ ଜୀବନଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜାତିର ମଣିଷର ସମସ୍ୟାକୁ କଥାରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆସିବ ।

(୫) ଅନୁବାଦ ଉପନ୍ୟାସ--

ସାହିତ୍ୟର ଆବେଦନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ । ଏହା କୌଣସି ଭାଷା ବା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ଉପନ୍ୟାସ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ସବୁ ଭାଷା ଓ ମଣିଷ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସେହିସବୁ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ଵ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି । ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ମଣିଷ ଉଦାରବାଦ ଓ ମୁକ୍ତିବିପଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି । ଯେ କୌଣସି ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଅନୁବାଦ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଯାବତ୍ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଶ୍ଵ ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ବଳିଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

‘ଅଗ୍ରଦୂତ’ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛନ୍ତି । ଅବଲିନ୍, ଡାଗ୍‌ଗଙ୍କର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ଅମୃତା ପ୍ରୀତିମ୍, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର, ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀଙ୍କ ପରି ସାର୍ଥକ ଉପନ୍ୟାସକମାନଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟିକେଟ୍, ଗଣଦେବତା, ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟା, ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାର, କନ୍ୟା, ଯଯାତି, ଶାମ୍ବ ପରି କେତୋଟି ସାର୍ଥକ ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଗର୍ବିଙ୍କ *The mother* ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ‘ମା’ ‘war and peace’ର ‘ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି’ ଆଦି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ।

ଯେ କୌଣସି ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏକ ସାର୍ଥକ ପରମ୍ପରା । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଅଭାବ ହମଶା ଦୂରଦେଶରେ ଲାଗିଛି, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(ଞ) ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ—

ଆଜି ଯମାନରେ ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାରିକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ନୂତନ ଜୀବନ ଚର୍ଯାର ସନ୍ତାନ, ଗ୍ରହାନ୍ତର ଖବର ସଂସାରର ଜୀବନର ବହୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇ ପାରୁଛି । ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପନ୍ୟାସ କଲେନା କରିବା ନିଷ୍ଠୁର ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଉପନ୍ୟାସର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ’, ‘ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ’, ‘ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ’ ଦିନୋଟି ସାର୍ଥକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ । ସୁନ୍ଦରୀ ଉପନ୍ୟାସିକମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଉପନ୍ୟାସର ଏ ବିଭାଗଟି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ ।

(ଟ) ପତ୍ନୀ ଉପନ୍ୟାସ—

ପତ୍ନୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ପତ୍ନୀ ସଂଯୋଜନା ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଳାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ପତ୍ନୀ ପରେ ପତ୍ନୀ ଯୋଗକରି ଉପନ୍ୟାସିକ କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ । ପତ୍ନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଉପସଂହାର ଆସିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ କେତେଜଣ ହାତଗଣତି ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ପ୍ରଥମପଥେ’ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ପଞ୍ଜୁରୀ ପକ୍ଷୀ’ ବଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ପ୍ରେମିକା’ ଏପରି ଉପନ୍ୟାସର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ।

(ଠ) ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ—

କୌଣସି ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଗଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲେ, ତାହାକୁ ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଇ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଆତ୍ମଜୀବନ ବା ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ

ରୂପ ଦିଆଯାଇ ପାରେ । ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଘଟଣା ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୌଣ ଚିତ୍ରଣ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଶାନ୍ତକୁ କୁମାର ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ‘ଦିନୋଟି ଘରର ସକାଳ’, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ନିଜକୁ ନାସ୍ତକ କରି’ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘କପ୍ତାନ ମୁଗ’ ଏଧରଣର ସୃଷ୍ଟି ।

(ଡ) ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ—

ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ଵ ଥାଏ । ଏପରି ଉପନ୍ୟାସରେ କାହାଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଛୋଟ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ । ପାଠକ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ମୁକୁଳି କିନ୍ତୁବାଟ ଅଗ୍ରସର ହେବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ, ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅମାସ୍ ହାଉଜର ‘The wood hander’ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସର ସଙ୍କେତ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସରୁ ମିଳିଥାଏ । ଗୋପିନାଥଙ୍କ ‘ପରଜା’ ଏକ ସାର୍ବଜନ ଘଟଣା ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ।

(ଈ) ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ—

ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଧିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ ଓ ଘଟଣାକୁ ଆଗେଇ ନେବାପାଇଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ । ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସିକ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ନାସ୍ତକ ନାହିଁକାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିନାୟକ ବା ପ୍ରତିନାୟିକା ଚରିତ୍ର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସାଧୁ ଚରିତ୍ର ଓ ମନ୍ଦ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ଖଲଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବା ଖଲ ଚରିତ୍ରମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ଥାଆନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କାହ୍ନୁଚରଣ ଓ ଗୋପିନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ।

ଗୋପିନାଥଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ସମ୍ବଳିତ ଓ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବ୍ୟମୀ
ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୃଦ୍ଧ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ
ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ଉଦାରବାଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସଙ୍କଟ
ଓ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି, ଉପନ୍ୟାସରେ ସେହି ଜୀବନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ପରି ବ୍ୟାପକ ଓ ଅନ୍ତଃଭେଦ ।
ଏହାର ପରିସରକୁ ଝଙ୍କତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ : ଆଦ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି

ଲେକକଥା ଓ ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ପାଥେୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି
ହୋଇଛି । ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ଫ୍ରେଞ୍ଚିସ୍ ପୁସ୍ତକ କାହାଣୀକଳା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଙ୍ଗୀରେ
ଗଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ ପ୍ରତିସ୍ପାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରାଚୀନ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ବୁଦ୍ଧ ସୁଧାକର୍ଷ’ ଓ ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ ଉପନ୍ୟାସ କଳାକୁ
କେତେକାଂଶରେ ବହନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଚତୁରବିନୋଦରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା
ଗଳ୍ପକଥନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଇଛନ୍ତି—‘ତେବେ ମୁଁ କଥାଟିଏ
କହୁବ ଶୁଣ । ପୁଣେ ସଙ୍ଗର୍ଷଣ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁଜରାଟୀ ସଭାରେ ଚତୁର ବିନୋଦ
ନାମେ ଏକ କଥାଏ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିଛି । ହାସବିନୋଦ, ରମବିନୋଦ,
ମାତବିନୋଦ ଓ ପ୍ରୀତିବିନୋଦ ଭାବରେ ଚତୁର ବିନୋଦର କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦଟଣାପ୍ରଧାନ ଓ ଚରଣପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସର ସମସ୍ତ
କଳାଗତ ପ୍ରତିସ୍ପା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଚତୁର ବିନୋଦ ସନ୍ନିହିତ ଗଳ୍ପ-
ମାନଙ୍କରେ ଦ୍ରୁତ, ରହସ୍ୟ, ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ, ପ୍ରେମ ଓ ମାତି ଉପଦେଶର
ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଅତି ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ
କାହାଣୀମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ
କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ଏପରି ଏକ
ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାର ପରିସର ଅବସ୍ଥା ସହ ଭୁଲନା କରାଯାଇ-
ପାରେ । ‘ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ-ମୋହନାକ୍ଷୀ’ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଶୁଣିବିନୋଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା-
ଯାଇଛି । ମାର୍କାରମୁଖା-ବିଳାସମୁଖୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚରଣକାନ୍ତ-ହେମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ,
ସୁଶୀଳ-କୁଳରେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ‘ଚତୁର
ବିନୋଦ’ ଅନେକ ଗଲ୍ପ ସମ୍ବଳିତ ଉପନ୍ୟାସ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ
ଉପନ୍ୟାସ ଚତୁର ବିନୋଦ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପାତ୍ରୀମାନେ ମିଶନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରସାରର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଫଳତଃ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୁଟସ୍ମାରକୁ ଦୂର କରିବା ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସ୍ବରୂପ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନଭେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ୧୮୫୭ ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପାତ୍ରୀ ରେଭେରେଣ୍ଡ୍‌ଜେ ସ୍ବବିନ୍ଦସ ବଙ୍ଗଳା କାହାଣୀ ‘ଫଲଶନ ଓ କରୁଣାର ବିବରଣ’ର ଉତ୍କଳୀୟ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ୧୮୫୭ରେ ଜନେକା ଇଂରେଜ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ହାନାକ୍ୟାଥେରିନ୍ ମ୍ୟଲେନ୍ସ (୧୮୨୨-୭୯) ରଚନା କରିଥିଲେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପ୍ରସାର ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ବାରଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବଙ୍ଗଳା ପକ୍ଷୀଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ପାତ୍ର-ପାତ୍ରୀ ସମାଜର ନିମ୍ନସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ । ଫୁଲମଣି ଧାଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ରମଣୀ; କରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଜାତି ଅନୁସାସୀ ଜୀବନ ସାଧନ କରେନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରର ବୈସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସମାଜ, ବିଶେଷତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜାତି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । * ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁବାଦ କେତେକାଂଶରେ ସରକ୍ଷ ପକାଇ ପାରିଥିଲା । ସେ ସମୟର ପ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବିଦେଶାଗତ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍‌ଗୁଳ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ । ଫୁଲମଣି ଓ କରୁଣାର ବିବରଣ ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ଓ ଉପନ୍ୟାସିକ ଦାୟିତ୍ବକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି । ଏଥିରେ ନିହତ ଥିବା ଉପନ୍ୟାସ କଳା ଓ କାହାଣୀ ଏହାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ବାଦ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରୁ ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଘୂର ସ୍ଥାନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । *

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଲଟାଲାୟ ଯୁବା ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଉଁଙ୍କ ‘ପ୍ରଣୟର ଅଭୂତ ପରିଣାମ’କୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଲଟାଲାୟ ଯୁବା’ରେ ଉପନ୍ୟାସିକ କଳା ଗୌରବ ଅଧିକ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ‘ଏହି କାହାଣୀଟିରେ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ପ୍ରେମର

* ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ—ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା-ପୃ-୮୫ ।

ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞିତ । କାହାଣୀର ନାୟିକା ଲଭି ଏକ ଦିଗରେ ତାହାର ପ୍ରଣୟୀ
ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତାହାର ସ୍ବାମୀ । ସ୍ବାମୀଦ୍ବାରା ଲଭି ନିର୍ଯ୍ୟାତକତା । ଏଇ ନିର୍ଯ୍ୟାତକତାର
ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରେମିକ ନରହତ୍ୟା କରିବୁ । ବହୁରଙ୍ଗ ଓ ଘଟଣାବଳୀର
ଚିତ୍ର କରୁକରୁ ଶାନ୍ତନାଥ ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ତଃଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲଭି
କରିଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାନସିକ ଘୃତ୍ନା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶାନ୍ତନାଥ ମୁଖର ‘ଆସୁଗ୍ନାଦି
ଦେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା । ମହାରାଜୁ ଥରେ ହଜିଗଲେ ଆଉ ତାହାର
ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥାଏ’ ଗତାନ୍ତୁ ଶୋଚନା ମଧ୍ୟଦେଇ ଶାନ୍ତନାଥ ଆଧୁନିକ
ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତା ପାଇଁ ‘ମଣିଷର ଅନ୍ତଃ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଧାରା ଫିଟାଇଛନ୍ତି । *
‘ଇଟାଲ୍ୟୁ ଯୁବା’ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପନ୍ୟାସର ପରିଚୟ ଦାବିକରେ । ଶାନ୍ତନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାଧାରଣ
ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି । ଆଦିପଟ୍ଟର
ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନାରେ ‘ଇଟାଲ୍ୟୁ ଯୁବା’ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ।

ରାମଶଙ୍କର ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ
ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାବଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି । ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ
ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ‘ସୌଦାମିନୀ’ ଏବଂ ପରେ ୧୮୯୩ ମସିହାରେ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତ୍ରିକାରେ ‘ଉନ୍ମାଦିନୀ’ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୮୯୯ ମସିହାରୁ ୧୮୯୫ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳପ୍ରଭା
ପତ୍ରିକାରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ‘ବିବାସିନୀ’ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ
କରିଥିଲା । ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘ପଦ୍ମମାଳୀ’ ରଚନା ପୁର୍ବରୁ ରାମଶଙ୍କର ଦୁଇଟି
ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରିଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ
ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଫକୀରମୋହନ
‘ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ
କରିଛନ୍ତି—

‘ହେ ରାମ ଶଙ୍କର, ମୋର ମାନୁଛି ମନକୁ
ହୋଇପାର ଶୁଭ ଉନ୍ମେ ଗଉଣି ପଛକୁ
ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆଉ ନଭେଲର ଲେଖା
ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ହେଲୁ ସିନା ଦେଖା ।’

* ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ (ଉପନ୍ୟାସ) ତା’ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର
ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ—ପୃ-୧୪ ।

ସୌଦାମିନୀ ତରଣିଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ରାମଶଙ୍କର ସ୍ୱାକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଆଲଭିନ ଖିଲଜଙ୍କର ଚତୋର, ଉଲ୍ଲସିନୀ ଆଦମଣ, ସୌଦାମିନୀ ଓ ଜୟସିଂହର ପ୍ରେମପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ, ସୌଦାମିନୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦୂରବାରକୁ ବଳାକାର କରି ଆଣିବା ଆଦି ଘଟଣା ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ସୌଦାମିନୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର କାହାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟିକରି ଉପନ୍ୟାସ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିଛି ।

ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ‘ବିବାହିନୀ’ ଏକ ସାଫ୍ଟିକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ । ୧୭୭୦ ମସିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମରଠା ଶାସନ ଚତୁର୍ଥତମ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପୁଷ୍ପରୁମିରେ କୁଳଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରକାଞ୍ଚର ଡକାୟତ ଦଳ ଗଠନ, ଡକାୟତ ଦଳର ନେତା ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ‘କଳାବତୀ’ ଓ ‘ରସକଳା’ ନାମକ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅପହରଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ରସକଳା ଓ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିବାହ ଓ କଳାବତୀର ମହାନଦୀରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନକୁ ରାମଶଙ୍କର ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠପଟ୍ଟରେ ସାମାଜିକତା ଆରୋପ କରି ‘ବିବାହିନୀ’ ଏକ ସାଫ୍ଟିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।

୧୮୮୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ-କମ୍ପାନୀ ମୁଦ୍ରିତ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶରେ ‘ମଠର ସମ୍ବାଦ’ ଓ ‘ଅନାଥନୀ’ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ‘ଶ୍ରୀରାମ’ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଭଲ ଓ ଭେଲ ସହ ବାବୁରାୟା ମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ର ଏଥିରେ ସମ୍ୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଥିଲା । ଏ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ପର୍ବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସିକର ନାମ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ପଦ୍ମମାଳୀ (୧୮୮୫) ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଇତିହାସ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଚକ୍ର ମିଶାଇ ଏହା ଏକ historical romance ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ‘ପଦ୍ମମାଳୀ’ର କାହାଣୀ ଜଟିଳ ବା ବହୁମୁଖୀ ନୁହେଁ । ପାଞ୍ଚଗଡ଼ର ପଟୋୟାସା (ଅମିନ) ଜଗବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କନ୍ୟା ପଦ୍ମମାଳୀ ଜଣ ଜନମାନଙ୍କ ସହ ମାଣିକିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜାଗରଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା । X X ସେହି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ଘଟା ଦୁର୍ଘୋଷନ ଦାସ, ବାଞ୍ଛାନାଥ

ବଳବନ୍ତ ଶୟ ସହାୟତାରେ ପଦ୍ମମାଳୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ । X X ମାଣିଷୀ ଜାଗର ସାହାରୁ ପଦ୍ମମାଳୀକୁ ହରଣ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଂସାସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯାଉଥିଲାବେଳେ ବାଟରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତ ସିଂହ (କପ୍ତିପଦାର ରାଜା) ପଦ୍ମମାଳୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଉଳ ସାହ ମଠରେ ମହନ୍ତ ହରିହର ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ଚତୁର୍ବ୍ୟାଧାନରେ ଆଣି ଗୁଡ଼ିଲେ । ପଦ୍ମମାଳୀ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ତ ସିଂହ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହେଲେ । ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବାହ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୌଶଳକ୍ରମେ ପଦ୍ମମାଳୀକୁ ପୁଣି ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି । ପଶ୍ଚାତ୍ତ ସିଂହ ଓ ହରିହର ଭ୍ରମରବର ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଫୌଜଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଶେଷରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତ ଓ ପଦ୍ମମାଳୀର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀକୁ ଉପସଂହାର ଓ କ୍ଲାକ୍ସମାକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । * ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛି । ଗଡ଼ଜାତ ଯୁଗ ସଙ୍ଗରେ ‘ପଦ୍ମମାଳୀ’ ଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର କଳାଗତ ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି ।

୧୮୭୮ ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘଟିତ ବିଦ୍ରୋହର କଥାରୁପ ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ମୁଦ୍ରିତ ପତ୍ରିକାରେ ‘କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ରୋହ’ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମହାରାଜ ଗଦାଧର ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଭୂସୂଆଁ, ଜୁଆଁମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନେଇ ଏହାର କାହାଣୀ ଗଠିତ । ଉପନ୍ୟାସଟି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏକ ସାଫଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ । ପଦ୍ମମାଳୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟି ସୁରଣୀୟ ଆଦ୍ୟ ସୂକ୍ତି ।

ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଦାସ ୧୮୯୮ ମସିହାରେ ‘ଭୀମାଭୂସୂଆଁ’ ରଚନା କରିଥିଲେ । କଟକ ଏଡ଼ିଓର୍ଡ଼ ପ୍ରେସରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଆଦିବାସୀମାନେ ବଣର ଜନ୍ତୁ । ତା’ ଭିତରେ ଝିରଣାର ଛନ୍ଦ ଥାଏ । ସଙ୍ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ । ସଂକୀର୍ତ୍ତ ସହକା ଥାଏ ପୁଣି ସିଂହଭଲ ହଂସକା ଥାଏ । ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେମ-ପ୍ରଣୟ ଓ ମାନବ ସେବାକୁ କାହାଣୀର ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର

* ପଦ୍ମମାଳୀ କାହାଣୀ ଅଂଶ ଫୌଜନ୍ୟ—ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ—କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ।

ଉପନ୍ୟାସରେ ଭୂସୂତାମାନଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଭୀମା ଭୂସୂତାର ସ୍ଥାନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ।

ଆଦିପଟ୍ଟର ଉପନ୍ୟାସିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ । ୨୮୧୭-୧୮-୧୯ ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଷକୁ ସୃଷ୍ଟିକରି ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ କ୍ଲାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଫକୀରମୋହନ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାସହ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିତ୍ରକୁ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି । ଫକୀରମୋହନ ଗ୍ରାମ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମଣିଷ ଜୀବନସାପନ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୁରୁଗୋଟି ସାର୍ଥକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାର କଳା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ ସାଧାରଣ ମାଟିରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ, ଅନୁଭବ ଓଡ଼ିଶାର ଦରଦା ପକ୍ଷୀବାସୀର ହୃଦୟରୁ । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଧୁନିକତାର ଅରୁଣରାଗ ସମ୍ଭବ ହେଲା ।

ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ ଫକୀରମୋହନ ନୂଆକରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠିର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୋଷଣର ସୂଚକ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ବୋଧହୁଏ ଆଦିପଟ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୋଷକ । ଭଗିଆ-ଶାଶୁଆ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ । ଅଗଣିତ ଧର୍ମିଆରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିଏ ଭଗବାନ ଦେବେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ଦେଲେ, ଏହୁପରି ଏକ ସ୍ଵପ୍ନପ୍ରବଣ ଆଶ୍ଵାସନା ଭିତରେ ଭଗିଆର ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ନିଲମ ହୋଇଛି, ଶାଶୁଆର ନେତୃତ୍ଵରେ ଯାଇଛି । ଫକୀରମୋହନ ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ନୀତି ଓ ନୈତିକତାର ବିଭବ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜର ହୃଦୟ ମରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର କାହାଣୀ ଏକ ଅଶ୍ରୁଳୁ ଗ୍ରାମ ଜୀବନର କାହାଣୀ । ଏବେ ବି ଏ ଉପନ୍ୟାସର ଉତ୍ତମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଅନୁମେୟ ହୁଏ । ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ‘ଗୋଦାନ’, ତାରାଶଙ୍କର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ‘ଗଣଦେବତା’ ପରି ଏଥିରେ ଗତ ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାରାଶଙ୍କରଙ୍କର ଛବୁପାଲ (ଶ୍ରୀହରି ଘୋଷ) ଚରିତ୍ର ସହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଭୁଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଛବୁପାଲର ହୃଦୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ହୃଦୟହୀନ । କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଉଭୟ ପ୍ରତିନାୟକ ଚରିତ୍ରର ଶେଷରେ

ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ ରହିଛି ।

‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ । ମୋଗଲ-ମରହଟ୍ଟା ସଂଘର୍ଷର କଳାତ୍ମକ କଥାରୂପ ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଭସ୍ମର ପଣ୍ଡିତ ସହ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦୀ ଖାଁର ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାୟକ ବାଦଲ ସିଂହ ଚରିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଶ୍ଣବଜନ ମାନଧାତା, ମୀର୍ଚ୍ଜାଫର ସେନାପତି, ଫୁଲଆର, ହଲଗାପଦା ଯୁକ୍ତ, ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଆଦି ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ଇତିହାସର ପଦଧ୍ୱଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଫକୀର-ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଇତିହାସ ସହ ସମାଜରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ମରହଟ୍ଟା ଅତ୍ୟାଚାର, ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକସୂଅର ଖାରବୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ପାଥେୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି ।

‘ମାର୍ମୁ’ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ । ମାର୍ମୁରେ ମମତାର ଡାଗ ଭିତରେ ଶୋଷଣର ସହସ୍ର ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ‘ମାର୍ମୁ’ ଉପନ୍ୟାସର ସମାଜ ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ । ମଙ୍ଗରାଜଠାରୁ ନାଜର ନଟବର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଧୁଳି । ନିଜ ବ୍ୟବାଭିଜ୍ଞତା ଶୁଦ୍ଧମଣିର ଯାବତୀୟ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କରି ଭଣଜାକୁ ଶହୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଏହି ଅର୍ଥ ସାରିଟା ଚରିତ୍ରର ଶେଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର । ମାର୍ମୁର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ମୁ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା । ଫକୀରମୋହନ ମାର୍ମୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଷ୍ଟିମୋର ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ଅଭୀପ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

‘ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ’ ଏକ ଭଲ ସାଦର ଉପନ୍ୟାସ । ଏ ଉପନ୍ୟାସ ସମୟକୁ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଆମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପକାଇ ସାରିଲଣି । ଏହାର ପୁଟ୍ ଓ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀରେ ଫକୀରମୋହନ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି କରଣ ଆଭିଜ୍ଞତା ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଓ ପରିଶେଷରେ କୁମାର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦାରତା ନିଗ୍ରହ ଓ ଆସୋସିଏଟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖୀୟ

ପରିଣତ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଅଛି । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶେଷ ବୟସର ଅନୁଭୂତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉତ୍କଳ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସର ସେଇ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମାହୃତ ଭାବ all passions spent ଭାବ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୂର୍ଲ୍ଲଭ । *

ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ । ଗାଁରେ ଥିବା ହୁଙ୍କାଟିଏ, ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ଟିଏ, ଗାଁରେ ଥିବା ଦଳଗଡ଼ିଆ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ନିର୍ବିରଣୀଟିଏ, ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ମଶାଣିଭୂଇଁଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସସ୍ୱଦି, ଭାଷା, ଜାତୀୟତା ଓ ମାନବିକ ଆସାର ନୈତିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୋଳିବାରେ ଫକୀରମୋହନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ । ଏ ମହାନ ସୃଷ୍ଟି ମହାନ ଜାତିର ନମସ୍ୟ ।

ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାରେ ପ୍ରୟାଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଲ୍ଲୁ ‘କନକଲତା’ ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କନକଲତା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଓ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିମ୍ନରେ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତିର ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ।

;

ଅପର୍ଣ୍ଣାଦେବୀ—କଳାବତୀ ।

ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତି—ରୂପାରୂପ, ଟଙ୍କାଗଛ, ଯୁଗଳମଠ, ବୁଲୁଫକୀର, ଶନିସପ୍ତା, ରକ୍ତଦାନ ।

ମୁଖୁନ୍ଦର ରଥ—ଅଭୁତ ପରିଣାମ ।

ଭାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ—ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣା ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର—କଣାମାର୍ମ ।*

ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ—ମନେମନେ ।

ବଟକୃଷ୍ଣ ପ୍ରହରାଜ—ମାତାମଠ, ଘନାବତୀ, ଅଗ୍ନିବିନ୍ଦୁ ।

ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ—ବୃତ୍ତାଚର୍ଯ୍ୟା, ମୁକ୍ତି, ଚଣାବାଲ, ନାଶ, ଏ ପୃଥିବୀ କି ସୁନ୍ଦର ।

* ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ—ଡଃ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ—ପୃ-୨୮ ।

ଦବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାସ—ଅମୃତ କଙ୍କଣ, ଭୂ ମୋ ମା' ।

ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ—ମଲ୍ଲିକନ୍ଦୁ ।

ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି—ବାସନ୍ତୀ ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆରୁଖି—କମଳକୁମାରୀ, ବୀରବ୍ରତୀ, ପୀୟୂଷ ପ୍ରବାହ, ପଦ୍ମିନୀ, ବାସନ୍ତନା ।

କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବର—ନଅରୁଣି, ପରଶମଣି, କାଳିବୋହୁ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ।

ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିପାଠୀ—ପତିତାର ଆସକଥା, ମାୟାବା, ପ୍ରସାଦ ।

ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର—ଘଟାକର, ୧୮୯୭, ଅଭିମାନ, ଜ୍ୟୋତିତ ।

ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର—ବିଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ପ୍ରେମପଥେ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା ।

ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ—ପ୍ରତିଭା, ଅବ୍ୟାପାର, ଟାଉଟର, ଭୃଗୁସୁପକ, ନୂତନ ଧର୍ମ ।

ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ—ହୋମଣିଶା, ସମାପ୍ତି, ଅଗ୍ନିପଥେ ।

ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା—ରାଗ୍ୟଚକ୍ର, କୁଳି ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ—ସବୁଦିନ; ହାସ୍ତରେ ଦୁର୍ଭାଗା ଦେଶ ।

କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାସ—ଅମରଚିତ୍ରା, ମୁକ୍ତାଚନ୍ଦ୍ର ଶୂଧା, ମାଟିର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ ।

ଜିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର—ପୀରତି ପଥ ଖସଡ଼ା, ରଜାହାଡ଼, ହୃତମାଟି ।

କାନ୍ତୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତି—ବାଲିରଜା, ହା-ଅନ୍ନ, ଶାନ୍ତି, ଝିଆ, ବକ୍ରବାହୁ, ଶବ୍ଦ, ପଳାତକ, ତଥାପ୍ତ, ମନକାଣ୍ଡେ ପାପ, ଭୁବ୍ଧବାଦ, କା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ।

ସୀତାଦେବୀ ଶାନ୍ତି—ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଅଗ୍ରଜ ।

ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ—ସପନ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରେମିକର ଡାଇରୀ ।

ଗୋପିନାଥ ମହାନ୍ତି—ହରିଜନ, ଦାନାପାଣି, ଦାଦିବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଶରତବାହୁଙ୍କ ଗଳି, ରଘୁର ଗୁପ୍ତା, ଶିବରାଜ, ସପନମାଟି, ଦିଗଦହୁଡ଼ି, ଅନାମ, ଅନଳନଳ, ଲୟବିଲୟ, ଅପହଞ୍ଚ, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦୁଇପକ୍ଷ ।

ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି—କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କଲେଜବୟସ, ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧଦଗନ୍ଧ, ମାଲଗୈଲ, ନେତ୍ରନେତ୍ର, ମାଳାଦ୍ୱି ଭଜୟ, ଆଜାବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, କାଳାନ୍ତର, ହୁଏସଗୀତ ।

ମହାପାତ୍ର ମଳମଣି ସାହୁ—ତାମସୀ ରାଧା, ଧରା ଓ ଧାରା ।

ନରସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ—ସେବାସତନ, ବଡ଼ଘରର ହିଅ, ଚନ୍ଦ୍ର ଚକୋର ।

ଶୁକଦେବ ସାହୁ—ମନର ଯେତେ ଆଶା, ନବଜନ୍ମ, ପ୍ରିୟା ପରଜାୟା ।

ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ—ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ଲୁପ୍ତ, ଝିଗ୍ମାଂଶ, ହୂର୍ଣ୍ଣାସ୍ତ୍ର ।

ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର କେତେବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କିତ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଛ'ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ପରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହଙ୍କ 'ମାଟିର ମଣିଷ' ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୌଥ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଓ ଭାଇଭଉଣର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଡାକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମାଟିର ମଣିଷରେ ମାଟି ଆଉ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ବରକୁ ଓ ଛକଡ଼ି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇ ପାରିବ ।

କାନ୍ତୁ ଚରଣ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳୀୟ ଜୀବନ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବାର ଗୁରୁତ୍ୱାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଶାସ୍ତି-ହା-ଅନ୍ନ-ଝିଆ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ନଅଙ୍କ ପୀଡ଼ିତ (୮୭୭) ପୃଷ୍ଠାଭିମୁଖେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଓ ପରିବେଶ କାନ୍ତୁ ଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ରୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଶବ୍ଦ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଶାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ-ବୋଧର ପରିରୂପ ।

ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆବେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଗୋପିନାଥ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ । ଗିରିଜନମାନଙ୍କର ଜୀବନଚିତ୍ର ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୟାସ ଗୋପିନାଥଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ । ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ହରିଜନ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଗୋପିନାଥଙ୍କ ଆବେଦନ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବଳଶ୍ୱ । ଗୋପିନାଥ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟାଇବାରେ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ।

ଇତିହାସକୁ ଉପନ୍ୟାସର ପଞ୍ଜର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସକ୍ଷମ । ଉତ୍କଳର ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଇତିହାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ଗୁରୁଗୁମ୍ଫାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେମ ଓ ବାସ୍ତବତା ସହ ମାନସିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଚେତନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବହୁ ବିଜ୍ଞପିତ ଓ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରତିଭା । ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସଚେତନ ହୋଇ ଉପନ୍ୟାସ ଦିଆର କରିବା ତାଙ୍କର କଳାଧର୍ମ, ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଗୁରୁତର ବିଭ୍ରାଟକୁ କୌତୁକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରହୁଛି । ‘ଦିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ’, ‘ନରକନ୍ଦୁର’, ‘ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ’, ‘ଶତାଦ୍ଧୀର ନଚକେତା’, ‘ସାହାର ପ୍ରଥମ ପାଦ’, ‘ଶକୁନ୍ତଳା’, ‘ଧରଣୀର କାଳ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ବସ୍ବବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ମିଥୁର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଇତିହାସର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରେ ବାରନ୍ଧ୍ର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବବୋଧକୁ ‘ଚଣ୍ଡାଶୋକ’, ‘ଧର୍ମ-ଶୋକ’, ‘ଖାରବେଳ’, ‘ମେଷ ପ୍ରାଳୟ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚଣ୍ଡୁର ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ‘ନିହତ ନାୟିକା’, ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ଅମଡ଼ାବାଟ’, ‘ରୈବବାଲି’, ‘ଅଲଗା ଚିତା’, ଗାୟତ୍ରୀ ବସୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ‘ମରୁତର’, ‘ଓଏସିସ’, ‘କାବେରୀ’, ‘ମାଧବୀର ମଧୁସୂତୀ’, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ଲଘୁରୂପ’, ‘ବେଲାଭୁମି’, ‘ଶକୁନ୍ତଳା’, ‘ସେ ଫୁଲ ମଝିଲ ନାହିଁ’, ବଳରାମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ମହାନଦୀର ତେଉ’, ‘ମନ ଅରଣ୍ୟ’, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘ଅଦିନ ମେଘ’, ‘ଦୂର ଦିଗନ୍ତ’, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ସିଂହକନ୍ୟା’, ‘ମୁଗତୁଷ୍ଟା’ ‘ନେପଥ୍ୟ’, ଯଦୁନାଥ ଦାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ଭୁଲି ହୁଏନା’, ‘ରାହୁମୁକ୍ତ’, ‘ଲୁହର ଫୁଲ’, ‘ମାଘ ଶେଷ ମେଘ ଶେଷ’, ଯମେଶ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ଝମାସ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ନିଜର ବିସ୍ମୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ରାଗୀରଥ ନେପାକଙ୍କ ‘ମଧୁମତ୍ତର’, ‘ପୁନରାବୃତ୍ତି’, ‘ତରୁଣୀର ମନ’, ‘ଦେହ ଓ ଦେହାଞ୍ଜଳ’, ‘ସୁକାତାର ସ୍ବପ୍ନ’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସିକ

ସାତକଡ଼ି ହୋଇଲା ‘ଅସମୟ’, ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସ୍ଥଳ’ ଦୁଇଟି ତାହାକି ଦୃଷ୍ଟି
ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ । ଗୋରାଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ପ୍ରୀତିପୁଷ୍ପ’ ‘କେତେ କାମିନୀ
କେତେ ସାମିନୀ’ ‘ପାପାଣୀ କନ୍ୟା’ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର-
ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପାରିଛନ୍ତି ।

ଉପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସିନ୍ଧୁଗା ଦଶକରୁ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ପ୍ରତିଭା
ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଅନେକ ସାର୍ଥକ ଉପନ୍ୟାସ ରେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭୂତି
ବାବୁଙ୍କ ପାଠକ ଯୁବକ ଓ ଯୁବା ପ୍ରାଣର ଯେ ଭୌଷଣି ମଣ୍ଡିତ । ସେମାନଙ୍କି
ଅନୁରାଗରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଠକ ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମିତ
ହୋଇ ବାସ୍ତବତାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନଥାନ୍ତି । ଧୂଳିଘର, ନାହିଁକାର ନାମ
ଶ୍ରାବଣୀ, ବଧୂ ନରୁପମା, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ସମୟର ଶୋକ, ଚପଳଛନ୍ଦା, ଘନ
କୁହୁଡ଼ିର ଦିନ, ସଖା ଅସଖା, ସୁଲତାନା, ଓଡ଼ା ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ, ତୃଣୟ ସ୍ୱରୂପ,
ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ମାଟି, ପାପପୁଣ୍ୟ, ଅଶୋକ ବନ୍ଦୁର ସୀତା, କେଶବଦା କନ୍ୟା,
ମହାନ୍ଦର ଦିବାସିନୀ, ରାଗ ଅନୁରାଗ, ପ୍ରେମିକା, କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଆଗେ ଯୁଗିରିରେ
ବଣଭେଜି, ଅନ୍ଧକାରର ସିନ୍ଧୁ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଛବିର ମଣ୍ଡିତ, ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା,
ଅସବର୍ଣ୍ଣ, ବଢ଼ିଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ସେଦିନ ଚୈତ୍ରମାସ, ଗାପ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ
ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବହୁ ବିଲମ୍ବିତ ଘଟଣାର
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ କଥାରୂପ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପଦ ଜଣେ
ଲେଖକପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ।
ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ସାକ୍ଷର । ନାମ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି
ସେଥିରୁ ବିଷ ଅମୃତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ
ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଷଣ । ‘ଶିଳାପଦ୍ମ’ ‘ସାଙ୍କ୍ଷିକେଶ’ ‘ସୁଖତୋୟା’
‘ନିଷିଦ୍ଧ ପୃଥ୍ୱୀ’ ‘ଉପନାୟିକା’ ‘ଅପରଚିତା’ ‘ଅରଣ୍ୟ’ ‘ଉତ୍ତରମାର୍ଗ’ ଆଦି ତାଙ୍କର
ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି । ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ୍ରାଜ ଲେଙ୍କା । ଖୁବ୍
କମ୍ ରଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତି । ଏ ପ୍ରସ୍ତା ଜଣକ ପ୍ରେମମୟ ଶବ୍ଦ
ଭିତରେ ନଜାଳା ମଣ୍ଡିତକୁ ନେଇ ମହାମହମ ଲଙ୍କା ଦିଆଗର ଘୋରନା ରଖନ୍ତି ।
‘ଗାଁ ଗାଁ’ ‘ଆହା ଆହା’ ହେଉ କି ‘ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗଲତା’ ‘ଧୂର ପୃଥ୍ୱୀର ତାରା’
‘ଅନ୍ତମୁହାଣୀ’ ‘କୋକର’ ‘ପ୍ରେମନଗରର ଅନେକ କଥା’ ‘ଖେଳ’ ‘ଗାଁ ଗାଁ
କାନୁସ’ ‘ଠୋପଠାସ୍ ଘୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ’ ଭିତରେ ସେ ସୁଜନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ।

ଅନାଦି ସାହୁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାରେ
ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଜରାସନ୍ଧ, ତାଣ୍ଡବ, ମୁଣ୍ଡମେଖଳା, ମୟ,

ଜଙ୍ଗଲ ସହର ଆଦିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଦୃଷ୍ଟିକେଶ ପଣ୍ଡା ଆମ ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପ୍ରଞ୍ଜ୍ଵା । ‘ଶୂନ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାମୟିକ ସନ୍ଧ୍ୟା’ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିରୁରଣୀଳତାକୁ ବହନ କରିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ସାଂପ୍ରତିକ ପରିସର ବ୍ୟାପକ । ଅନେକ ଚରୁଣ ଓ ଅନେକ ସୁରାଜନ ପ୍ରବଣତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ! ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ପର୍ବିତାମାନଙ୍କରେ ଏକାଧିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଅନେକ ବୟସ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏସବୁ ସୁଯୋଗର ନେତୃତ୍ଵ ନେଇ ସଫଳତାର ବହୁରଙ୍ଗୀ ଆର୍ତ୍ତସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, ସରୋଜିନୀ ମହାନ୍ତି, ପଦ୍ମକ ପାଲ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି ପ୍ରଞ୍ଜ୍ଵାମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ।

ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ଚରୁଣ ଆବେଗଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଚରୁଣମାନେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ନ ଦେଇ ଆବେଗକୁ ନେଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧସ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ପ୍ରଞ୍ଜ୍ଵା ‘ଗାୟକ’ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଆବେଗ ଓ କାହାଣୀର ସୁସମନ୍ୱୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର, ବାଣୀପାଣି ମହାନ୍ତି, ରବି ନାଏକଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ ପୁଣି ପାଠକମାନେ ଗାଞ୍ଜଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ବସନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର, ବଟକୃଷ୍ଣ ସିଂହାଠୀଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ଵାଦର ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୃତିକୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ପରିବ୍ୟାପକ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଅତୀତର ସୁଦୃଢ଼ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଦୃଢ଼ସ୍ଥାପନ । ଆମ ଉପନ୍ୟାସର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳମୟ ଏକଥା ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରବନ୍ଧ

ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗୀତମୟ । ସଙ୍ଗୀତମୟତା ଭିତରୁ ସୃଜନ ବଂଶୀ ବାଜି ଉଠିଛି କବିତାର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ । ସମସ୍ତ ଆବେଗ, ଅନୁଭବ ଓ ଆଦମ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା । କବିତା ପାଲଟି ଯାଇଛି ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ । ବୋଧହୁଏ କବିତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାବ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା । ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଏହି କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଅଲଙ୍କାର, ଅର୍ଥ ଅଲଙ୍କାର କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥୁର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ଭାବଗର୍ଭକ ଓ ଚତୁର୍ଥୁର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା କାବ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା । ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଏପରି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଦଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି କାବ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜ କାବ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ତାହାକୁ ‘ସମକାଦି ଚନ୍ଦ୍ରାକାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ’ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ‘ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଣ୍ଡିଚନ୍ଦ୍ର’ । ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ‘ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ’ । ଭାଷାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରି ଲଳିତ୍ୟପୁଣ୍ଡି ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦର ସୁବିନ୍ୟାସକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମାର୍ଜିତ, ସୁସଞ୍ଜିତ ସାହିତ୍ୟ କଲା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଥିରେ କଲ୍ପନା କମ୍ ଯୁକ୍ତି ବେଶୀ । ସାହିତ୍ୟର ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ କଲା । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସହ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହାର ଗଠନ କଳା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ (ପ୍ର—ବନ୍ଧ + ଅ) ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ କହିଲେ ଉନ୍ନତ ଶବ୍ଦ ସଂରଚନା ଓ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧ କବିତା ପରି ହୁଗୁଳା ଓ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ନୁହେଁ; ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଦିଆଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ Essayର ଶବ୍ଦର ଅନୁରୂପ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ Essayକୁ ବୁଝାଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଆଲେକଜାନ୍ଦର ପୁସ୍କିନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି—“An essay is a loose sally of the mind, an irregular indigested piece, not a regular and orderly composition.” ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ହୁଗୁଳା ମନର ଅନିୟମିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି The random House Dictionaryରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି ‘A short literary composition, on a particular them or subject usually in prose and generally analytic, speculative or interpretative.’ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ବା ଘଟଣାର ଏହା ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ । ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତଥ୍ୟ ମୂଳକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏହା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

Essay ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି M.H. Agraham ତାଙ୍କ ‘A Glossary of literary terms’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି—“any breif composition in prose that undertakes to discuss a matter, express apoint of view or persuades us to accept thesis on any subject whatever.” ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରକୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲେକଜାନ୍ଦର ପୁସ୍କିନ୍ ଏହାର ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିପାଟୀ ଓ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ସମାଲୋଚନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନାରେ Balonଙ୍କ ଉକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । Balon କହିଥିଲେ, “An essay is a thing which some

one does himself and the point of the essay is not the subject, for any subject will suffice but the charm of the personality.” ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବଡ଼କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାବନ୍ଧକ କପରି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ । ପ୍ରବନ୍ଧ ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ମୌଳିକ ସୃଜନର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବନ୍ଧର କଳେବର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଏହାର କଳେବର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ନରମ ଆବେଦନ ଓ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ପିନ୍ଧି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପ୍ରାବନ୍ଧକର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଲ୍ଲଷ୍ଟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶାଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ଅତି ସିଧାସାଧା । ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଏହାକୁ ରଚନା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଘଟଣା ଚୟନ କରିଥିବ, ସେହି ଘଟଣାକୁ ବିବ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ । ସିଧାସଳଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବନ୍ଧର ବଡ଼କଥା । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏପରି ଅବାଧ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନ ଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେହେଁ ଏହାର କଳା ବିଶାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏନାହିଁ ।

ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଳା । କଳାକାର ବିଳାସରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନାହିଁ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେହି ଘଟଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ବିଚାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ସହ ମିଶାଇ ତାହାର ଏକ ରୂପନାମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧକର ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ପ୍ରଥମେ ତା’ର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେତୋଟି ପୂର୍ବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ । ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗୌରବହୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ

ସଚେତନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉକ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟି-
କୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସଂହାରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ସମସ୍ତ
ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚୁମ୍ବକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସାରକଥା ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକର
ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରବନ୍ଧର ଗଠନ କଳା

ପ୍ରବନ୍ଧର ଗଠନ କଳା କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପରିସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି ନୁହେଁ
ବରଂ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସଙ୍ଗଠନ । ଭାଷା-ଭାବ ଶବ୍ଦକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା
କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ବଡ଼କଥା । ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଥାଏ ।
ତେଣୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବନ୍ଧନ ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଳ ଆଧାର । ପ୍ରବନ୍ଧର ଗଠନ
ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର, ଏକତ୍ୱ, ସଠିକତା, ସମାନତା, ସାବଲୀଳତା,
ଶୈଳୀ, ସଂରଚନ ପ୍ରତିୟା ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

(କ) ବିଷୟବସ୍ତୁ—

ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା । ଏକ
ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଏହିଦ୍ୱୟର ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ
ଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତା' ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଏକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । କୌଣସି
ବିଷୟ ଚୟନ ସମୟରେ ସେ ତା'ର ଅନ୍ତତଃ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ
ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ।

(ଖ) ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର—

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳେବର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ । ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ
କି ନାଟକ ନୁହେଁ । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟିଆ ଘଟଣାକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ
ଥାଏ । ଏଥିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ
ନ ଥିବାରୁ ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧ ଗର୍ବ ହେଲେ ଏହାର
ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ସମୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି ।

(ଗ) ଏକତ୍ୱ—

ଏକତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନ ହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।
ବର୍ଣ୍ଣନାରେ, ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଘଟଣାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ

ଏକତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ । ଘଟଣାକୁ ଆଗେଇ ନେବାପାଇଁ ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବାଦ ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଘଟଣାସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ । ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ଏବଂ ମୂଳ ଘଟଣା ସହ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଏକତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକତ୍ର ବିଷୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିଜର ମୌଳିକତା ଓ କଳାଗତ ସାଫଲ୍ୟ ବଳାୟ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ।

(ଘ) ସଠିକତା—

ପ୍ରାବନ୍ଧକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନର ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରପଟା, ଅନୁଶାସନ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥାଆନ୍ତି । ଏସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସାଧାରଣରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସଠିକ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ସମୟରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ଅବ-ବୋଧରେ ଆୟତ୍ତାୟନ କରି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭରତ । ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ପ୍ରାବନ୍ଧକର ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚ୍ଛାଦନ । ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ସମୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

(ଙ) ସମାନତା—

ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିବା ପ୍ରାବନ୍ଧକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ କୌଣସି ଘଟଣା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ତା'ହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ସମାନ ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ । ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼ମ୍ବର ବ୍ୟତିରେକେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

(ଚ) ସାବଲୀଳତା—

ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ କଳା ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ସାବଲୀଳ କଳା ପ୍ରବାହ, ଆବେଗ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ମାପତୁପା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧକର ପରିସର ଭିତରୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ

ଏହାର ସାବଲ୍ଲୀଳ ପ୍ରବାହ ଧାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସାବଲ୍ଲୀଳତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

(ଛ) ଶୈଳୀ—

ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ସୃଷ୍ଟୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ଧରାବରା ନିୟମ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । Aldous Huxley ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି—

“To be an essayist a writer must have one sift style. To have a style, he must be a character and to be a character he must have wisdom.”

ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଷଣ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

(ଜ) ସଂରଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା—

ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସଜାଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗକୁ କପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହା ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସାଧାରଣ ସଂରଚନାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥାଆନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗତି ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବଳଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ପରିବେଷଣ କରି ଥାଆନ୍ତି, ତୃତୀୟତଃ ଉପସଂହାରରେ ସ୍ୱଳ୍ପା ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ସଂରଚନାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହି ଶୈଳୀଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି କରିଥାଏ ।

ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସାବଲୀଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତା ପ୍ରକାଶ ପାଏନାହିଁ, ବରଂ ସଙ୍ଗୀତମୟ ନୂପୁର ନାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ରସ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚନା କରିବା ଏକ ସହଜ ସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ । କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ଅତି ସୁସ୍ଥ ଓ ବ୍ୟାସ୍ଥାପନାଶୀଳ ।

ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରକାର ଭେଦ

ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ *civil* ଓ *morale* ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ *Balon* ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ଶାସନ ନୀତି ଓ ଇଡ଼ି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଶ୍ୱରକ୍ଷା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବାବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖାଦେଇ ଥାଏ । ଏହି ପଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଭେଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ତନ୍ମୟ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମର କଳ୍ପନା* ବିଳାସ, କାବ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଗତିରେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପଗତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ଅନୁଶୀଳନ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ସେହି ବିଷୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୁଗ୍ରୀବ । ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଗତ୍ୟକୁ ଏହା ନିମ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେପରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜ କଥା କହିବାର ଅବାଧ ସୁଯୋଗ ଲାଭ

କରିଥାଏ ଏଥିରେ ସେପରି ଅନୁଭବ ନ ଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏହାର ଏକ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରି ଏହାକୁ ପୁଣିଆଁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତ୍ତିରେ ରହି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାବଳ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ନିଜକୁ ପୁଣିଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧକର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ମୃତିନଶୀଳତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ବଳାସକ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥାଏ ସେହି ବିଷୟକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ । ପାଠକ ମନରେ ରସଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଚିତ୍ତଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା ବଳାସ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପତ୍ତାଲାପ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ପାଠକ ଏଥିରୁ ପ୍ରକୃତ ରସ ଆସ୍ବାଦନ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ହାସ୍ୟରସ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ କୌଣସି ମୌଳିକ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ମନୋଜ୍ଞ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ । ଏହା ପାଠକଙ୍କୁ ଅନନ୍ଦ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାହିତ୍ୟର ଲଘୁ ପରିପ୍ରକାଶ । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠକର ନିକଟତର ଓ ମନକୁ ଆଁ ।

ବିଷୟ ପ୍ରକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଥାଏ । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟାନ ଥାଏ । ବିଷୟବିନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ନମୁନାତେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । (୧) ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ Descriptive, (୨) ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ Reflective, (୩) ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ Historical, (୪) ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ Philosophical, (୫) ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ Narrative, (୬) ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ Emotional, (୭) ତାର୍କିକ ପ୍ରବନ୍ଧ Argumentative, (୮) ସମ୍ବାଦ୍ୟମିତ Journalistic, (୯) ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ Quotational

(୧୦) ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ literary, (୧୧) ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାଚରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ literary criticism । ଏକତ୍ତ୍ୱନ୍ୱ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାତ୍ମିକ, ଭ୍ରମଣମୂଳକ ଓ ଜୀବନ ମୂଳକ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖାଯାଏ ।

(୧) ବର୍ଣ୍ଣନା ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ପ୍ରାବନ୍ଧକର ବର୍ଣ୍ଣନାବିଳାସକୁ ନେଇ ଏପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରସ୍ତା ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଷକଙ୍କ ସର୍ଜନାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷର ଭାବପ୍ରଭୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରଣ କରାଇ ଥାଏ । ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକ କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଥାଆନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କାବ୍ୟିକ । ଏଥିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକଙ୍କ ମୌଳିକ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

(୨) ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଣିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବା ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ । ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ । ଶେଷରେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ । ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମନସ୍ତାତ୍ମିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନ୍ନସିଂ ଓ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

(୩) ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଇତିହାସକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନଃ ଅଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ବା ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ସାଣ୍ଠିପାତ୍ର, ଗୋଟାଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଓ

ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ହସ୍ତଗତ ନା କରିଛନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଗଙ୍ଗାଧର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରବି ରାୟ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଅ୍ୟାଶାମୋହନ ଆର୍ତ୍ତୁର୍, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।

(୪) ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରି ପରିଶେଷରେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଧର୍ମ, ଭାବର, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ଧାରଣ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ବେଦବେଦାନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତା'ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ରତ୍ନାକର ପତି ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ସ୍ୱରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

(୫) ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବସ୍ତୁ ବିନ୍ୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଗୋଟିଏ ମୂଳବସ୍ତୁ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନେକାଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।

(୬) ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାବନ୍ଧକର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଓ ଆଖ୍ୟାନ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏକ କାଳମାକ୍ଷସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁସ୍ତରରେ ପାଠକ ମୂଳ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସମ୍ପୋହତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ । କେତେକ ରମ୍ୟରଚନା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଆବେଗସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହାଠୀଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆବେଗସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ ।

(୭) ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ପ୍ରାବଧିକର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ପାଠକର ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାବ୍ୟସ୍ତାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ରତ୍ନାକର ପତି, ଶଶୀଭୂଷଣ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

(୮) ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଅନାଲୋଚିତ କୌଣସି ଘଟଣା ଉପରେ ତଥ୍ୟମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଏହାର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଅନେକ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀତା ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ, ମସିହା, ତାରିଖ ଓ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀର ସମନ୍ୱୟ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧରେ କରିଥାଆନ୍ତି । ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପେକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

(୯) ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ —

ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିଆସୂତା ଘଟଣା ବା ଘୋଷିତ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଥାଆନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚିତ କରିଥାଆନ୍ତି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶେଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପାଠକ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ଚେତନା ତା' ମନରେ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ବିଚାରଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବା ନ କରିପାରେ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖାଯାଏ । ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟବାଦ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ସହ ତୁଳନା କରି ସାପ୍ତମିକ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

(୧୦) ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କିରାଯାଇ ଥାଏ । ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇ ଏମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ, ଗଠନକଳା ଓ ଆନନ୍ଦବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଶବ୍ଦ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିଜର ମୌଳିକ ଅନୁଭବକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଥାଆନ୍ତି ।

(୧୧) ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୃଦ୍ଧ । ପ୍ରାଚୀନ ଚର୍ଯାପଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂପ୍ରତିକ କବିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହାର ଗୌରବଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଯେ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ପରିଚୟ ଗଠନଶୀଳ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଧୀରାନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚୀନ ସମାଲୋଚନାରେ ଅର୍ଥବିଚାର ମହାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଝଗେଶ୍ବର ମହାପାତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଭା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଶାଢ଼ୀ ସାହିତ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୌରାକୁମାର ପ୍ରହ୍ଲା, କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ନଟବର ହାମନ୍ତରାୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର, ପଠାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ, ରତ୍ନାକର ଚଇନ, ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବେହେରା, ମାଳାଦ୍ରୀଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ତନ୍ମୟ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସମାଲୋଚନାରେ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଦାଶରଥ ଦାସ, ଇନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅଭୟ ବାରିକ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥାଚାର୍ଯ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନାରେ ପ୍ରଫେସର ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତି, ଗୋଲ୍ପକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଅପରା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ବିପୁଳ

ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ, ଚନ୍ଦ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ କୁମାର ସ୍ଵର୍ଗ, ଚୌଧୁରୀ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ଗବେଷଣାମୂର୍ତ୍ତୀ ମନୋହରି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତି, ମହେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ୟ ପଦ୍ଧିରେ ଅନେକ ଚରୁଣ ସମାଲୋଚକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ବିଭାଗ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ।

(୧୬) ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ—

କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଅନୁଭୂତି, କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ମନୋଜ୍ଞ ଉପସ୍ଥାପନ ଦ୍ଵାରା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରି ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନ ଥାଏ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକା ଚିଠି, ପର୍ସି ମ ଯାହୀ, ପେକ୍ ଡାଏସ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ।

(୧୭) ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଆଗାମୀ ଦଶକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଫଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ ।

(୧୮) ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଶାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ, ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳ, ସଦାଶିବ ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ସାଫଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରକୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଆଶ୍ରେୟ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ---

ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକତମ କଳା । ସୁରୋପରେ ରେନେସା ପନ୍ଥେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ସୁସ୍ଥପାତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନାମାନେ ଚିନ୍ତା ଶାଳ୍ୟରେ ଆଲୋଚନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଫ୍ରାନ୍ସୀ ପ୍ରାବନ୍ଧକ *montaigne* ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧକ *plutarch* ରୋମୀୟ ପ୍ରାବନ୍ଧକ *cicero* ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ସ୍ବଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା । ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବେକନ (*Bacon*)ଙ୍କ ଚିନ୍ତାବ୍ୟାଧାନରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେଲା । ନବଜାଗରଣ ପୃଷ୍ଠପଟରେ ବେକନ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଂରେଜ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଗୋଲଡ଼ସ୍ମିଥ୍, ମାଥ୍ୟୁ ଆରନୋଲ୍ଡ୍, ଚେଷ୍ଟରଟନ୍ ଆଦି ପ୍ରାବନ୍ଧକମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ । ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମୟର ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ମଣିଷର ଚୈତନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଥିଲେ । ପରେ ପରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିସ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶଧାରା

ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକତମ ବିଭାଗ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମନୋଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିଛି । ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାବୀରଚରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞାପଣ, ଦାନପଣ, ଘୋଷଣାମାନଙ୍କରେ ଦୃଢ଼ ଗଦ୍ୟ ବନ୍ଧର ପ୍ରକାଶ ଦିଶିଥିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତା, ପୋଷ୍ଟଲମାନଙ୍କରେ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଗସାଧନ, କାୟାମୁକ୍ତି ଓ ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ବ ଆଦି ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ବୟାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଭିଲେଖ ଓ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କରେ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସକୁ ଖୋଜି ଶତକରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଥିଲା । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପ୍ରକାଶ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଗପୁରୀ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ସୋମନାଥ ବ୍ରତ’ ଆଦି ଆଉ କେତେକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ଭାବନାରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ ଓ ଜାଲାମୁର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ‘ପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି’ ଦୁଇଟି ସାଥୀକ ସୃଷ୍ଟି । ଏ ସମୟର ଗଦ୍ୟ କାହାଣୀଭିତ୍ତିକ । ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଲୋକକଥା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କଳା ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ଉଲ୍ଲସ ପାଣିପାଗ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଭାବପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଓ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟର ଭାଷା ପରିଷ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲେହେଁ ଏହା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନାହିଁ ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ସଦୃଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଜୀବନଧାରଣ ଓ ଜିଜ୍ଞାସାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଅନେକ ଆଗରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣରେ ନୂତନତା ଆସିଥିଲା । ଏହି ନୂତନତା ସେମାନଙ୍କର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ନବରୁଚି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ୧୮୩୩ ମସିହାରେ ଦେବଗ୍ରାମ ସହ ବଳରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ପାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳକୁ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକର ସଫଳତା ଦେଲେ । ୧୮୯୯ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ମିସନ୍‌ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇବେଲର ଅନୁବାଦ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା । ଏକ ପକ୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆଧୁନିକ ଅଭିରୁଚି ସ୍ୱାଭିତର ଦେଇ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ୧୯୩୫ ମସିହାରେ ମାକେଲ୍‌ଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଓ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା । ଏହି ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ

ପ୍ରଥମ କରି ସଚେତନତାର ନୂତନ ପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକତର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ'ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଳାଳୟ ଭିତରୁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା । ୧୮୭୦ ମସିହା ବେଳକୁ ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଇଂରେଜ ପଢ଼ୁଆ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ସାମାଜିକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ସଦୃଶ ସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ-ଗଲେ । ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନବଦେଶୀୟ ବା ଭାଷ୍ୟ ଉଦୟ ଭବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମଜାଗୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ଦିନୋକି କାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରଥମତଃ ନ'ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ (୧୮୭୭) ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଭାଷାବିଲେପ ଆନ୍ଦୋଳନ (ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଟା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନିୟମ, ୧୮୭୭) ତୃତୀୟତଃ ଧାର୍ମିକ ପୁନଃ ଜାଗରଣ (ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ) ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ଵ-ବୋଧକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ଵ, ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅସହାୟତାର ସମ୍ମୁଖ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମୁଦାୟ, ପତ୍ରିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପତ୍ରିକା ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଚେତନତା ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶରେ ଏହି ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଏହି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା ।

୧୮୪୧—ଜ୍ଞାନରୁଣ ।

୧୮୫୭—ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରକା ।

୧୮୬୭—ଉତ୍କଳ ସାପିକା ।

୧୮୭୮—ବାଲେଶ୍ଵର ସମ୍ମୁଦ ବାହକା ।

୧୮୭୮—ସମ୍ବଲପୁର ହୃଦେଷିଣୀ ।

୧୮୭୮—ବୋଧଦାୟିନୀ ।

୧୮୭୩—ଉତ୍କଳସୂତ୍ର ।

୧୮୭୪—ଶିକ୍ଷକ ।

୧୮୮୮—ନବସମ୍ମୁଦ ।

୧୮୯୨—ଆଶା ।

୧୮୯୩—କନ୍ଦୁଧନୁ ।

୧୮୯୪—ଚକ୍ରାଳ ।

ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍କଳ ସର୍ବଦା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦୀପିନୀ, ବିଦେଶୀ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ସହକାର ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯୁଗବାଣୀ, ଆଧୁନିକ, ଝଙ୍କାର, ଡଗର, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା, ପ୍ରକାଶନ ଆଦି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ପତ୍ରିକା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସହ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏହିସବୁ ପତ୍ରିକାକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପ୍ରଥମ କରି ‘ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା’ ପତ୍ରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶାଦନା ଓ ପ୍ରେସ୍‌ସ୍ତ୍ରୋତ୍ତମ ଫଳରେ ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ନବସମ୍ଭାବ, ବାଲେଶ୍ଵର ସମ୍ଭାବ ବାହକ, ଉତ୍କଳସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଚକ୍ରମୁଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସତନ, ଖୁଲି ଆଦି ସ୍ତମ୍ଭମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରିକା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଗଢ଼ଜାତି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନବସମ୍ଭାବ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବେଶମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । କନ୍ଦୁଧନୁ ଓ ଚକ୍ରାଳ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହା ଅନେକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଜନ୍ମଦେଲା । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ପତ୍ରିକା ଆଧାର ଅବଦାନ ରୁଚୁଡ଼ୁପୁର୍ଣ୍ଣ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ‘ବିବେକୀ’ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ବିବେକୀର କଳା ପାଟବ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା-ଶୈଳୀ କାବ୍ୟିକ ଓ ଗଳ୍ପଧର୍ମୀ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରବନ୍ଧ ନ ଥିବାରୁ ‘ବିବେକୀ’ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ । ରାଧାନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ

କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ମନନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟି-
ଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଧର ସ୍ତମ୍ଭା ଲେଖନୀ
ଗୁଣନା କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଅନେକ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ,
କବି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ସମୟରେ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବିଧ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ
ଲେଖନୀ ଗୁଣନା କରିଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ,
ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ’ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏକ ସାର୍ଥକ
ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ । ମଧୁସୂଦନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସଂରକ୍ଷଣ
ଓ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା
କରିଛନ୍ତି । ମଧୁରାଓଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ଗୀତିକା, ସମ୍ବାଦ ବାହୁକାରେ ପ୍ରକାଶିତ
ହୋଇଛି । ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଯୁଗରେ ଜଣେ ସଫଳ
ସ୍ତମ୍ଭା ।

ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ
ଚୌଧୁରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ
ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏ ସମୟର ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଓ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ବିଶ୍ୱନାଥ କର—ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ।

ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ—ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ।

ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ—ମହାଭାରତ ଓ ଦାଣ୍ଡୀ ରମାୟଣର ଗୁଣନାତ୍ମକ
ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

ରୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ—ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା । ଅମ-
ଘରର ହାଲଗୁଳ, ସର୍ବାୟ ଫକୀରମୋହନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଗତି ।

ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ—ପ୍ରବନ୍ଧପ୍ରୟନ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବାହ ।

ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ—ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ।

ମୁଖୁନ୍ଦ୍ର ରଥ—ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ—ସାହିତ୍ୟ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଅଲେଖକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ
ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ତାଙ୍କ ‘ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ
ସଫଳତା ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମଧାରଣାକୁ ନେଇ

ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିଥିରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ‘ଆମ ଘରର ଭାଲଗୁଲ’ ତାଙ୍କର ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି । ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ମୋହନ ମୋହନ ସେନାପତି ଉତ୍କଳ ଗାୟିକା ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭାମୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ବଳଷ୍ଟ ଭିତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲା ।

୧୯୦୩ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା । ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଓ ସମସ୍ୟା, ଗଞ୍ଜକାତସମସ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିବାଦ ଓ ମାନବ ସେବାକୁ ଆୟୁଧ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ପାଚିନ ସଂସ୍କୃତିର ଇତ୍ତର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ସହ ଶ୍ରବଣର ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦିଆଗଲା । ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରେ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିପୀଡ଼ି ଉଦ୍ରେକ ହେଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ‘ସମାଜ’ ପତ୍ରିକାର ଅବସ୍ଥାପନ ପରେ ଏ ଯୁଗୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଅନେକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ ଶ୍ରବଣ ଓ ଜାତୀୟତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ‘ସମାଜ’ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ତା’ର ଐତିହ୍ୟକୁ ଗୌରବମୟ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଧାରା ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି ସହ ମହାଶ୍ଵରଗାୟ ଜୀବନବୋଧ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଛି । ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ ପରିଣାମ’ ପ୍ରାବନ୍ଧକଙ୍କର ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚ୍ଛାପ । ଏ ସମୟରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ

ନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ସଂସ୍କାରମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ମୁକ୍ତିର, ସମାଜ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପଦ୍ଧତି-ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କର ଅନେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟିସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିରୁପାକ୍ଷ କର ଓ କରୁଣାକର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବନ୍ଧକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିରୁପାକ୍ଷ କର ଇତିହାସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କରୁଣାକର ଜର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପି, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଅଶ୍ୱର୍ଥଚର୍ଯ୍ୟାସ୍ତେ’ ପ୍ରାବନ୍ଧକଙ୍କର ଏକ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ । ବିଜ୍ଞାନ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିଶାନ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳତା ନେଇ ବହୁ ସଫଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ଇତିହାସ ଓ କମ୍ୟୁନିସ୍ମ’ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ‘ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନ’ ‘ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି’ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓ ରାଧାନାଥ ରଥ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଦାୟ ପନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା ସହ ମାସିକ ‘ବିଜ୍ଞାନ’ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଅନେକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଗାଁ ମଜଲିସ’ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ରାଧାନାଥ ରଥ ସଂସ୍କୃତିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ‘ବୈଦିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ’ ସମାଜ ଦୈନିକ ପ୍ରସ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଖାଯାଏ । ଅନେକ ପଦ୍ଧତିକାରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଆଧୁନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର କେତୋଟି ସାର୍ଥକ ପରିଚୟ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିକାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ

ମହାପାତ୍ର, ତା' ଗ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଅବଦେଶିତ ଦିଗଟି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଶବ୍ଦଲିପିକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଫଳବିକାଶ, ଶବ୍ଦରୂପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ଫଳ ଓ ରୂପାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଅନେକ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଓ ଗୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଧିପାଠୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଉପଭାଷା ସହ ମୂଳ ଭାଷାର ଗୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ବ୍ୟାକରଣଗତ ବୈବିଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଧନେଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଧ୍ବନି ତତ୍ତ୍ଵକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମଗଣିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଧନେଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅର୍ଥ-ଗୌରବ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଖଗେଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ବର୍ଣ୍ଣା-ଗୀତିକା’ ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଓ ଏହାର ବିକାଶ ଫଳକୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣଧର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି । ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାରୂପକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ସଫଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଫଳ ବିକାଶକୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଧୀରାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଅର୍ଥବିଜ୍ଞାନ, ଧ୍ବନିବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଓ ପତ୍ରିକା ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପନ୍ନା ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଧର ପ୍ରଘ୍ନା ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଶା କରି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦମ୍ଭିତ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅନେକ ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ‘ଜାତିରେ ମୁଁ ସବନ’ ‘ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ’ ‘ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ବିବିଧ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତସ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଯୁଗ-ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗ୍ରନ୍ଥା ରାଧାନାଥ’ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ’ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରି ‘ଆଦିପଦ’ ‘ମଧ୍ୟପଦ’ ଓ ‘ଉତ୍ତରପଦ’ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଫଜରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ଶେଷସ୍ତମ୍ଭ’ ଯାଏ ସବୁଠି ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ପୂଜନର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାତଜଣ ଦୋଳା, ଅଭିନବରାଜ ଦାଶ, ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥଣ କରି ଅନେକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ କଥାସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନାରେ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ୱରଣୀୟ । ଶ୍ରୀଦବାସ ମିଶ୍ର ‘ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟସାହିତ୍ୟ’ରେ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ‘ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ’ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅବଗଣିତ କରାଇଛି । ଅସିତ କର ଓ ଗୌରାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଅନେକ ମୌଳିକ ଓ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ରାଜନୈତିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ‘ଉତ୍କଳ ନିବାସନ ଇସ୍ତାହାର’ରେ ତାଙ୍କର ପୂଜନଶୀଳ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

ମୌଳିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ । ଗଭୀର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ବିବେଚନା ଧାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଓ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ‘ଚିନ୍ତାମାଟି ଅଚିନ୍ତା ଆକାଶ’ ‘ମୃତ୍ୟୁ-ଲୋକରେ ରହି ସପ୍ତମ’ ‘ବିବିଧ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ’ ‘କବିସୂର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟବିଭା’ ‘କାବ୍ୟ-ସମ୍ପାଦ’ ‘ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା’ ଓ ‘ଚିନ୍ତାକଳା’ ଆଦି ଅନେକ ସାର୍ଥକ ସଙ୍କଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଭା । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ସଫଳ ଭାବରେ ଲେଖନୀ ଗୁଣନା କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ ଅନେକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ’ ‘ଓଡ଼ିଆ ଲେକନାଟକ’ ‘ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର’ ‘ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଇତିହାସ’ ‘ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଗତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି’ ‘ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟପର୍ବ’ ଆଦି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥ ପନ୍ଥିକାରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଓ ଆଧୁନିକ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ‘ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସାଂପ୍ରତିକ’, ‘ପ୍ରମୁଖ କବି କବିତାସମ୍ପର୍କ’, ‘ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଳ୍ପିକ’, ‘କାବ୍ୟ ପ୍ରକରଣ’ ଆଦି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ନିଜ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ପ୍ରତିଭା ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ତଥ୍ୟମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟସାର’, ‘ଆଧୁନିକ କଥା ସାହିତ୍ୟ’ ଆଦି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଲେଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମଜୀବନ, ଶତେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବାହାରିବରୁ କର, ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ, ଜ୍ଞାନାନ୍ତୀରୂପଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଦି ପ୍ରତିଭାଧର ପ୍ରଖ୍ୟାତମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପନ୍ଥ ପନ୍ଥିକାରେ ଅନେକ ସାଥୀକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ତନ୍ମୟ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି (ଭରଦ୍ୱାଜ) ଅନ୍ୟତମ । କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକଙ୍କ ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ’ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଓ ସମାଲୋଚକର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ତନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ସ ନିରୂପଣ କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ’ ‘ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ’ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର

ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରତ୍ନାକର ଚରଣ, ଯଶବ୍ରତ ମୋହନ ମହାନ୍ତି, ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ଇନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ସୌରଭ ବାରିକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାବନ୍ଧକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା କବି, କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁଗ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ପି.ଏଚ୍.ଡି. ଉପାଧି ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଝଙ୍କାର, ଇନ୍ଦ୍ରାହାର, ନବଲିପି, ଅମୃତାୟନ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା, ସମାଲୋଚକ, ସମାବେଶ, ସମସାମୟିକ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଚିନ୍ତା, ପଞ୍ଚମିନୀ, ଯୁବପ୍ରଭା, ସମ୍ୟକ୍ତକ, ଦିଶାନ୍ତ, ଶମିଷ୍ଟା, ଜାନ୍ତିଧାରା, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ବିଶ୍ୱମୁକ୍ତି ଆଦି ମାସିକ, ସପ୍ତାହାସିକ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବାଦ, ସମୟ, ଧରଣୀ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ, ଅନୁପମ ଭାରତ ଆଦି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁଗ୍ମାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖନୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଯୁକ୍ତନିର୍ମଳ ସାହିତ୍ୟ ପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୌରବସମ୍ପନ୍ନ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ରମ୍ୟରଚନା

ରମ୍ୟରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧର ଏକ ମନୋରମ ବିଭାଗ । କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁକୁ ରମ୍ୟକ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନା ସିଧାସଳଖ ପାଠକ ସହୃଦ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ । ରମ୍ୟରଚକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଶାଣିତ ସପ୍ତାଲେଚନାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ ହାସ୍ୟରସ ସହ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନା ବାହ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରୁ ନରମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପରି ଅନୁମେୟ ହେଉଥିଲେହେଁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତଃସଲିଳ ଆବେଦନ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି । କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ନ ଥିଲେ ସଫଳ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ରଚନା କରି ପାରିବେ; କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରାବନ୍ଧକ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ରମ୍ୟରଚନା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତା ପାଖରେ ପ୍ରାବନ୍ଧକର ସମସ୍ତ କଳା ବିଦ୍ୟାମାନ ରହିବା ସହ କବିତ୍ୱ ଓ ରମ୍ୟ ଶୈଳୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପଟ୍ଟଭା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରମ୍ୟରଚକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ସେ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାର ରୂପଦେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । କବିତ୍ୱର ଆଭାରେ ରମ୍ୟରଚନାର ଅନ୍ତଃରଙ୍ଗ ଓ ବାହ୍ୟରଙ୍ଗ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ । ନରମ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ, ଉପମା ଓ ରୂପକ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ସର୍ବୋପରି ରସିକ ହୃଦୟ ନେଇ ଯୁକ୍ତା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ରମ୍ୟରଚକର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହାସ୍ୟରସ ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ଥାଏ । ଏକ ଲଘୁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରମ୍ୟରଚକ ବୃହତ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସହ ତା'ର ପରିଣତି ଓ ପରିଣାମ, ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ—

ରମ୍ୟରଚନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ପୁରାତନ ନୁହେଁ । ସୁସ୍ୱେପରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା-ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ମୁଦ୍ରଣଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରୟୋଗରୁ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫରାସୀ ‘Belles Cettres’ ଶବ୍ଦରୁ ରମ୍ୟରଚନା ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ । ଏହି ଫରାସୀ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ‘ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ’ ‘ରସାସକ ସାହିତ୍ୟ’ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ରମ୍ୟର ଶ୍ରବଣେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଲଘୁସାହିତ୍ୟ ବା ରମ୍ୟରଚନାରେ ନାମିତ କରାଗଲା । ସୁସ୍ୱେପରେ Belles Cettres ଆକାର ରମ୍ୟରଚନା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ ନ ଥିଲା । ଫରାସୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଲଘୁ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟକୁ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ Belles Cettresକୁ ରମ୍ୟରଚନା ଶ୍ରବଣେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଲୋଚକ ଜନସନ୍ (Johnson) ପ୍ରବନ୍ଧର ସେହି ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ରମ୍ୟରଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ସେ କହିଛନ୍ତି—‘Loose sally of mind, an irregular undigested piece, not a regular and orderly composition.’ ହୁଗୁଲା ମନର ଅନିୟମିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରବଣେ ଜନସନ୍ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଏକ ସ୍ଥିତିପ୍ରଜ୍ଞ, ବିଷୟଶୀଳ ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ସେଠାରେ ବିଷୟସାରା ଓ ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସ ଯାଗବାହିକ ଓ ସ୍ଥାନୋଚିତ୍ୟ । ରମ୍ୟରଚନାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାପଛଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଲଙ୍ଘିତମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାଟି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ । ରମ୍ୟରଚନା ଏକ ଲଘୁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରବ ବିନ୍ୟାସ ।

ଗଠନକଳା—

ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାଧାରଣ ମାନସିକତା ନୁହେଁ । ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ଓ ଏହା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ । ରମ୍ୟ-ରଚନାକୁ ଏକ ଲଘୁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଏହାର ସୃଷ୍ଟା ଜଣେ ରସିକ, ଏହି ରସିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ କିପରି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ତା’ର ଉପରେ

ରମ୍ୟରଚନାର ସଫଳତା ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରଥାଏ । ଆଲୋଚକ ଜନ୍ମସ୍ଥ ଏହାକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ ଓ ଧାରାବାହିକ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ବା ଆକାଂକ୍ଷା ହେବା କଥା ରମ୍ୟରଚନାରେ ଚାହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ରମ୍ୟରଚନା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁକହୁ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମଜ୍ଜିଯାଏ, ଏମିତିକି ହୁଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନେକ କଥାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିମ୍ନେ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ।

ରମ୍ୟରଚନାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ (Subject)ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରମ୍ୟରଚକ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ପୌରାଣିକ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ତା'ର ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ସାମାଜିକ ଘଟଣା ବା ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ପୌରାଣିକ ଘଟଣା ବା ଚରିତ୍ରକୁ ମିଥ୍ୟ ଷ୍ଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ରମ୍ୟରଚନା ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ରମ୍ୟରଚନା ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଖର୍ଯ୍ୟକ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନାରେ ହାସ୍ୟରସର ଅନ୍ତଃସଲିଳଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦରି ନେଇଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନାର ଯୁକ୍ତି ଯେପରି ସ୍ଥାନକାଳ ପାହୋଚିତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ । ଯେଉଁ ସମୟର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ଘଟଣାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରମ୍ୟରଚକ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଥାଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉନ୍ନତ ଭାବନା, ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀରେ ସରସତା, ସସତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆବେଗକୁ ରମ୍ୟରଚନା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରଥାଏ । ରମ୍ୟରଚନାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ଜଣାପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରମ୍ୟରଚନାର ବିକାଶଧାରା—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରମ୍ୟରଚନା ଅଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକତମ ବିଭାଗ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନବୋଧର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ (୧୮୮୦) ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ରମ୍ୟରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ସହ କୃଷି ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁଳ କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।

ରମ୍ୟରଚନାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ଲୁହୁସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଚୀନ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଓ ଭଗବତରେ ଏପରି କେତେକ ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ଯାହା କି ପାଠକ ମନରେ ଚିତ୍ରସଜ୍ଜା ବଢ଼ିଲା ରସର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ । ଏହା ସବୁ ରମ୍ୟରଚନା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ‘ଜଗତେ କେବଳ’ କାବ୍ୟାଂଶଟି ଏକ ସଫଳ ରମ୍ୟରଚନାର କାବ୍ୟରୂପ । ଯେ କୌଣସି ରମ୍ୟରଚନାରେ ଅପାରଗ ମଣିଷର ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଙ୍ଗନରେ ଯେଉଁ ଅଭାବବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ‘ଜଗତେ କେବଳ’ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନତା ଭିତରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସୋଡ଼ଶ ଶତକର ଅନେକ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରମ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନ୍ୟ’ ‘ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥା’ ଏବଂ ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ରମ୍ୟରଚନା ସୂଚକରେ ଅନେକ କିଛି ଆଶାନ୍ୱିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ।

ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ବିବେକୀ’କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରମ୍ୟରଚନାର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ‘ବିବେକୀ’ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମ ଓ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ‘ବିବେକୀ’ର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ ନିଆରା । ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକପଣ ଓ ମାନବିକତାର ଉଦ୍ରେକ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରାଧାନାଥ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ‘ବିବେକୀ’କୁ ରମ୍ୟରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ନିରାପଦ ନୁହେଁ । ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ‘ସ୍ବାଧୀନ ଚନ୍ଦ୍ରା’ ଓ ଜଳନ୍ତରଦେବଙ୍କ ‘ବିଷିପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରା’କୁ ରମ୍ୟରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ରମ୍ୟରଚନାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନ ଥିଲା । ପରେ ପରେ ଶଶିଭୂଷଣ, ମଧୁସୂଦନ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତାବମାନେ ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ‘ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି’ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଫକୀରମୋହନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟିର ଫଳପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟରଚନାର ନୂତନ ଦିଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରମ୍ୟରଚକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କଠାରୁ । ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ସାର୍ଥକ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା’, ‘ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି’, ‘ନନାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ’, ‘ଆମ ସରର

ହାଲଗୁଲ୍' ଆଦି ତାଙ୍କର ସଫଳ ରମ୍ୟରଚନା । ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରମ୍ୟରଚନାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟାଭିମୁଖୀ ସମାଜ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନବୋଧ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅବସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ମୌଳିକ ଓ ନୈତିକ ଜୀବନର ଅଭାବବୋଧ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଆମେରିକୀୟ ଲେଖକ ଅଲିଭର ଷ୍ଟେଣ୍ଡଲ୍ ହୋମସ୍‌ଙ୍କ 'Autocrat of the Breakfast table', 'The poet at the breakfast table' ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ନସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ରମ୍ୟରଚନାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପଣ୍ଡା ଜୀବନବୋଧ ତାଙ୍କ ରମ୍ୟରଚନାରୁ ଦେଖାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟରଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ନସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ଜୀବନ ଓ ବେଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଗୋବିନ୍ଦ ଟିପାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟରଚନାରେ ଅନ୍ୟତମ ପରିଚିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ । ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭିତରେ ଅସାଧାରଣତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଜ୍ଞାତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । 'କଖାରୁ ଫୁଲ' 'କଳା ଧଳା' 'ବଟୁଆ' 'ଗ୍ରେଟ କଥାଟିଏ' ଆଦି ସଫଳ ରମ୍ୟରଚନା ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି !

କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ କେତୋଟି ସାର୍ଥକ ରମ୍ୟରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ରଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 'ଆଖଡ଼ା ଘରେ ବେଠକ' ଅଧିକ ପରିଚିତ । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 'ଅସହଯୋଗୀର ଆସ୍ତକଥା', ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 'ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିମା', କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କ 'ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର', ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ 'ମନ ଅରଣ୍ୟ', ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ 'ରୋହିତର ଡାଏରୀ', ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ 'ସମୁଦ୍ର କୁଳର ଗାଁ', ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ 'ଦେବ ଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ଗତ' ଆଦି ରମ୍ୟରଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ଥା ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷ କୌଣସି ମତମନ୍ତବ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିବାରୁ ରମ୍ୟରଚନା ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାଶୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଏକସ୍ୱପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଂଶିକ (ଆସ୍ପଷର୍ମୀ) ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରମ୍ୟରଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସୂକନଶୀଳ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କ ଅବଦାନ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ପ୍ରସ୍ଥା ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସଫଳ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟିକର ଜନକ । ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ଶୈଳୀ ଓ ପରିବେଷଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଶୁଷ୍କା ସଞ୍ଜିତ ଅଥଚ ରସଯୁକ୍ତ । ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ଘଟଣାକୁ ଆବେଗର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଇଦମ୍ପ

ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ‘ନାଗର ମୁହଁ’ ‘ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ’ ‘ଆଜ ଦେଖିଲିରେ’ ଆଦି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ସଫଳ ରମ୍ୟରଚନା ସୂତ୍ରକ । ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟରଚନା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ବ୍ୟାପକ ରସଚର୍ଚ୍ଚା ଆଶାକରେ ।

ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କର ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରୀ ଓ ଖୋଲ । ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାପ୍ତାହିକରେ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କୃତର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟରଚନାକୁ ଫରୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଧିକ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି । ‘ଚୁଧବାରଣା ସାହିତ୍ୟ ଆସର ହେଉ’ ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହାସ୍ୟରସକୁ ଆୟୁଧ କରି ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଫରୁରାନନ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଚରୁଣ ରମ୍ୟରଚନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଫିତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରଚିତ୍ର, କଟାକ୍ଷ, ମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରମ୍ୟରଚନା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

ରମ୍ୟରଚନା ଅନେକ ଚରୁଣ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ହୋଇ ନୁହେଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତିରେ ଆଗେଇଯିବ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଲାଣି ।

ସମାଲୋଚନା

ସୃଜନଶୀଳତା ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର । ସୃଜନଶୀଳ ହୃଦୟରୁ ସର୍ବ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସୁଷ୍ଟା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସେ ବସ୍ତୁତଃ ସେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେକ ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥାଏ ଆସେ ଆସେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ । ଯେମିତି ଗଛରେ ପତ୍ର ଆସେ, ଫୁଲରେ ରଙ୍ଗ ଆସେ, ପବନରେ ବେଗ ଆସେ, କିଶୋରୀ ଓଠରେ ହସ ଉଠେ ସେମିତି ସୃଜନଶୀଳତା ଆସେ ଆସେ କବି ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଭବି ଆସେ । ସୁଷ୍ଟା ତା' ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସଞ୍ଜକୁ ହାତରେ ରଖିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ନ ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ପାଠକ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରସ ଗ୍ରାହକତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କୁହା ଯାଇଥାଏ 'ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି' । ଭଗବାନ ଯେପରି ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି କବି ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଯଦି ଭିକ୍ଷୁରକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତା' ହେଲେ ଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ହିଁ ହେବ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବୃହତ ପ୍ରଥମ କବିତା । କବି ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଭିକ୍ଷୁସ୍ୱାମୀ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଭିକ୍ଷୁର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜନ୍ମ-ଲଳନ-ସଂହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ କବିର ସୃଜନ ଅଧିକାରକୁ ଗ୍ରହଣକଲେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ସେ ସୃଷ୍ଟିକରେ, ପାଠକ ତାକୁ ପାଳନ କରେ, ଯଦି ଉକ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବନଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହାହେଲେ ତାହା କାଳଜୟୀ ରୂପ ନେଇ ବଞ୍ଚିଯାଏ । ସାହିତ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା ଓ କରେଇବାର ଭୂମିକାଟି ଆଲୋଚନା ହେବା ସମୟରେ ସମାଲୋଚକର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସିଥାଏ । ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚିତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ସାହିତ୍ୟରେ ଗଠନଗତ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ପ୍ରଥମଟି କଳାପାଇଁ କଳା (Art for art shake) ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ଜୀବନପାଇଁ କଳା (Art for life shake) ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସାହିତ୍ୟର ନନ୍ଦନତତ୍ତ୍ୱ କଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଜନ୍ମ ଯେମିତି ହୁଏ, ଫୁଲ ଯେମିତି ଫୁଟେ, ଯମୁନା ଯେମିତି ଉଜୁଳେ ସବୁ ଜନସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ ସହ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଳାର ଧର୍ମ । ସାହିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷ ପ୍ରକାଶନୁଷ୍ଠାନ କଳା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସଲଖ ବସ୍ତୁମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଜୀବନପାଇଁ କଳାର ଡାକ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକତାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମମାନେ କଳାକୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜିବାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ଜନ୍ମର ହସ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲଫୁଲିଆ କିଶୋରୀର ହସକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଭିତରେ ଆଜିବା, ଉଜୁଳ ପତ୍ନୀର ଯମୁନାର ଜଳପାଣି ସହ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ପ୍ରେମବରହ ଅନୁଭବକୁ ପରିମାପକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ ଭିତରେ କିଶୋରୀର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜୀବନବାଦୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଜୀବନବାଦୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଲପ ଫୁଲକୁ ପୋଡ଼ିପାରେ, ଜନ୍ମକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରେ, ଯମୁନାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ହୁଣିବିଧ କରିପାରେ । ସାହିତ୍ୟର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରୟାସ ବାରମ୍ବାର ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି । ବସ୍ତୁତଃ ସୃଜନଶୀଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୁ ଜୀବନଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ଅବରତ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କଳାପାଇଁ କଳା ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଯେ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳତା ଏହି ଉଭୟ ଭାବଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ—

ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସମାଲୋଚକ ଓ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଇ ଥାଏ । ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀକୃତ ବିଭାଗ । ଅନେକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମାଲୋଚକ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । ସମାଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚକର କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୃତ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଯେ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟିର ବୋଧଗମ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଇ ଥାଏ । ସମାଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରିଥାଏ । ସମାଲୋଚନାରେ ଉଭୟ କାବ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ଓ କାବ୍ୟାସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରାଚ୍ୟ

ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକରଣିକମାନେ କାବ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ‘ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ’ ‘ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ’ ଏସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଓ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ସହ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଉନ୍ନତ ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ସମାଲୋଚନାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି Sainte-Becuve କହୁଛନ୍ତି, “That for him criticism was onlo away of exhalting ahidden poetry In an indirect way.” କବିତା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ Sainte-Becuveଙ୍କ ମତାମତ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାଲୋଚନା ଓ ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଯୁକ୍ତା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମାଲୋଚକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଅସୁଗ୍ରହ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାପରେ ଏହା ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି । T.S. Eliot ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, “The critical activity finds its highest its true fulfilment in a kind of union, with creation In the labour of the artist.” ସମାଲୋଚକକୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ୱରକ ଶ୍ରବଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । ବିଶ୍ୱରକ ଯେପରି ଭଲମନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରି ବିଶ୍ୱର ଶୁଣାଏ, ସମାଲୋଚକ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତର୍କମା କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକ କବିତାର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କବି, ନାଟକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଯୁକ୍ତାପରି ସମାଲୋଚକ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ସହୃଦୟତା ରହିଲେ ସେ ଯେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିର ବିବେକବନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି କବି ଓ ସମାଲୋଚକ (ପାଠକ) ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କବିର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଦଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି କାବ୍ୟରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି—

“ବିବେକ ଗ୍ରାହକ କୋଟି କବି ଆମ୍ଭ ଦେଶ
ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ କବି କବିତା କି ହେବ ମାନ ।

×

+

×

ଗୁଣ ଗ୍ରାହକେ ପାଇବେ ଚନ୍ଦ୍ରଲ ସୁନାମ •
ଗୀତ ହେବ ବଦନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ନାମ ।”

ସମାଲୋଚକ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ଓ ବିରୁଦ୍ଧତା ହେବା ସହ ବିବେକବାନ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ସମାଲୋଚନାକୁ ସମାଲୋଚକର ବଦନ୍ତ ଦୃଢ଼ତ୍ବର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । କବି ଶନକୃଷ୍ଣ କହୁବା ଲୋକ (ସମାଲୋଚକ)ର ଗୁଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି—

“କବିତା ବଦିତା କବିତା ପିତା
କହୁବା ଲୋକ ତା’ର ଉପମାତା
କଲେ ତାକୁ ଶ୍ରେଣ ରସିକ ନେତା
ନେତେ ବା ରହଇ ତା’ର ଯୋଗ୍ୟତା
କୁମତି ଗୁଆଁର
କେବଳ ବଳ ମାତ୍ର ଭଲ ତାହାର ।”

କବି ଶନକୃଷ୍ଣ ଉପରେକ୍ତ ପଦ ରଚନା ଭିତରେ କବି ସୃଜନଶୀଳତା, ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଖଳମତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକ ପରିଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚକ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା କବି ଜନ୍ମକରେ, ସମାଲୋଚକ ତାକୁ ପାଳନ କରେ, ତା’ର କଷ୍ଟ ସହେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ରସିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ । ସମାଲୋଚନା ଏକ ସତ୍ତ୍ବକର୍ମ । ମହତ୍ତ୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ବ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ।

ସମାଲୋଚକର ଗୁଣ—

ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଯେ ବେଳେ ସମାଲୋଚକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ-ମାନସିକତା ଓ ଅସଜଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯିଏ ସମାଲୋଚକ ହେବ ସିଏ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀୟତା ଭିତରୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ । ସମାଲୋଚକ ହେବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

(କ) ସୃଜନଶୀଳତା—

ସମାଲୋଚକର ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଢ଼ତ୍ବ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର । ପାତ୍ରାତ୍ମକୁ ପ୍ରକା କରୁ ନ ଥିବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତ୍ରାତ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତା ରଚନା କରିବା ଯେପରି

ଅଦିରଞ୍ଜିତ ସେହିପରି ସୃଜନଶୀଳତା ନ ଥିବା ମଣିଷ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଭ୍ରମାସୁକ । ସୂକ୍ଷ୍ମର ସୃଜନଶୀଳତା କୌଣସି ଏକ ଦିଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅସୁରଣୀୟ ଥାଏ । ସମାଲୋଚକ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଅଭାବମୟ ଦିଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲବେଳେ ନିଜର ସୃଜନ ସ୍ତରରେ ଏହି ଅଂଶକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ । ସୃଜନ-ଶୀଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭିତରେ ଆବେଗ ଓ କଳାରସର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ସମାଲୋଚକ ସୃଷ୍ଟିର କମ୍ପନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ।

(ଖ) ନିରପେକ୍ଷତା—

ସମାଲୋଚକ ନିରପେକ୍ଷ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସମାଲୋଚକ ଭିତରେ ଯଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅସୁପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାହେଲେ ସେ ସବୁ ସାହୃଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତ୍ତିଭାବ ପୋଷଣ କରି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉ ଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ସମାଲୋଚକ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇ ପାରିବ । ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସାମାଜିକ ଗୁଣସ୍ଥ, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା, ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଯୁଗୋପଯୋଗିତା ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ପାଠ୍ୟକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ଜୀବନାଶ୍ରୟ ଥାଏ ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ । ନିରପେକ୍ଷ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଜୀବନାଶ୍ରୟ ଖୋଜିବା ସହ ଯୁଗବର୍ତ୍ତୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

(ଗ) ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ—

ସମାଲୋଚକ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକ ବ୍ୟାପକତାର ଚିନ୍ତା ତା'ର ନବରା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହା ଶ୍ରବଣମୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣିଲବେଳେ ସୁଖି କେଉଁ କଲଲେକରେ ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ! ଚିନ୍ତା ମାଟି ଓ ଅଚିନ୍ତା ଆକାଶ ଭିତରେ ପକ୍ଷାଟିଏ ସାଜି ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନା ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ । ସାଂପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ ସୁଖି ସୁଦୂର ପ୍ରସାସ । ଫ୍ରାଏଡ଼, କାମ୍ପୁ, କାଫକା, ତାରଉଇନ୍-ଆଇନ୍‌ଷ୍ଟାଇନ୍-ବୁଲିଂସ୍‌ଲିନଜ୍ ସହ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ-ନୃତ୍ୟ-ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ ମିଶି ସାହିତ୍ୟର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ପରୋକ୍ଷରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତା' ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସମାଲୋଚକ ନିଜକୁ ଯଦି ସବୁ-ଦିଗରୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ ରଖେ ତାହାହେଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସୃଷ୍ଟି ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ଭୂଲନାସ୍ତକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ସମାଲୋଚକ ନିଜକୁ ଏସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଘ) ରସପ୍ରାଣ—

ସମାଲୋଚକର ରସପ୍ରାଣ ରହିବା ଦରକାର । ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବା ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ତା' ଭିତରୁ ପାଉଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବ ତାହାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରବ । ରସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହେଲେ କେହି ସୃଷ୍ଟି ବା ସମାଲୋଚକ ହୋଇ ପାରବ ନାହିଁ ।

ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକାର ଭେଦ

ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ । ସମାଲୋଚକ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚଣ କରିଥାଏ । ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୌଳିକ ଆବେଦନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । *

(କ) ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା—

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପୁରାପରି ଗବେଷଣା କରି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଏ । ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାରେ ସମାଲୋଚକ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନୂଆକଥା ଓ ଅନ ଆଲୋଚିତ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସମାଲୋଚନା ବିଭାଗଟି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ମାନବୃଦ୍ଧି କରି ପାରୁଛି ।

(ଖ) ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ସମାଲୋଚନା—

ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅଧ୍ୟପତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଷ୍ଠାନୁପୃଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ସମାଲୋଚନାରେ କରାଯାଇ ଥାଏ । ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତତର ପାଣିପାଗ,

ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମ୍ବୃଦ୍ଧିକ ପରିବେଶ ଓ ପବିତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଥାଏ । ସମାଲୋଚକ ସୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଅତୀତର ସୃଷ୍ଟିବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଏ ।

ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପକ, ପ୍ରତୀକ ଓ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଆହୁରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କରାଇଛି । ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ସମାଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର କାଳ ଚେତନା ଓ କଳା ଚେତନା ଆସପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଇତିହାସଭିତ୍ତିକ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ନଟବଳ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆର୍ତ୍ତବିହାର ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଣୟନାୟକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ।

(ଗ) ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା—

ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ସମାଲୋଚକର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଅବବୋଧ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ । ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଯଦି ସମାଲୋଚକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ, ତାହାହେଲେ ସମାଲୋଚକ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ । ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଯୁଗୋପଯୋଗିତା ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ନୁହେଁ । ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ‘Kalidash and Shakespeer a comparative study’କୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେହିପରି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଟି.ଏସ୍. ଏଲିଅଟ୍‌ଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାରେ ସମାଲୋଚକ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାରେ ସମାଲୋଚକର ଦକ୍ଷତା ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ ।

(ଘ) ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା—

ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମଗୀତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନାରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ସାହିତ୍ୟ ଏକ ନିରୋଳ ସୂକ୍ଷ୍ମଗୀତକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଥମରୁ କାବ୍ୟିକ ହୋଇଥାଏ । ନବିତାକୁ ସିଏ ଜନ୍ମଟିଏ କରେ, ପଥରକୁ ରୂପସୀ କରେ, କବି ଯଦି କବିତାରେ ସ୍ବର୍ଗର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ସମାଲୋଚକ ସ୍ବର୍ଗ ତୋଳିଦେଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମଗୀତ ହେବା ଦରକାର । ସମାଲୋଚକ ଏକାଧାରରେ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସର ସମାଲୋଚନା ଲେଖିପାରେ; କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ସେହି ବିଭାଗ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାବ୍ୟ କବିତାର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ କାବ୍ୟ ଗଠନର ନିୟମ, ଅକ୍ଷର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିକାଶ ଧାରା ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟିଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା ବିଭାଗଟି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟସ୍ପଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଅନେକ ବୟସ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ତରୁଣମାନେ ଏହି ଧାରାଟିରୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ବଳପରିକଳ । କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ମାସିକ କ୍ଷେତ୍ରମାସିକ ପତ୍ରିକା ଆସପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ଏ ଧାରାଟି ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ପାରିବ । ସୂକ୍ଷ୍ମଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ । ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଗତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି

ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସହ ସମାଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମାଲୋଚକ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା । ସିଏ ପାଠକ ସିଏ ସମାଲୋଚକର ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଓ ଆବେଗ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସମାଲୋଚକ ଓ ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଏପରି ପଦସାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେନାହିଁ । ଯଦିଓ

ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଭାଷିତାମାନେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରୁଷର କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲବେଳେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ । ପୁରୁଷ ପଣ୍ଡା, ଗଳ୍ପ ସାଗର ପରି ପଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ଥିଲା । ଏହି ପଦ୍ୟର ପରିଣତି ଭାବରେ ପାଲ ଗାୟକ, ଚକ୍ରରଥା ପଣ୍ଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଏମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ସମାଲୋଚକ ଯଦିଓ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ ସମୟର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ଯେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଲେହେଁ କବି ଜନେ ପ୍ରସ୍ତା ଓ ସମାଲୋଚକ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ‘କେଶବ କୋଇଲି’ କବି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି । ଏ ପୁସ୍ତକ ଆବେଦନ ଯେତେ ମମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେ ଅଶ୍ରୁଳୁ । ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହାକୁ ଚିତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପୁସ୍ତକ କଲେ ‘ଅର୍ଥ କୋଇଲି’ । ଆସା ଓ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କକୁ କୋଇଲି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବରତା ପୁଷ୍ଟି କଲେ । ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମାଲୋଚନାର ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥ କୋଇଲିର ଚିତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି—

“କୋଇଲି, କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା,
କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁଅ ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା ନେ ।”

(କେଶବ କୋଇଲି)

“କୋଇଲି ବୋଲଣ ପାର୍ଥ ଜୀବକୁଟି କହୁ,
ସେହି ଜୀବ ମୁହିଁ ଜାଣ ସମ୍ପଦ ଅଟଇ ।
ଆପେ ଆସିଥିଲୁ ଜୀବ ଆପେ ଚାଲିଗଲା,
ସେହି ପୁଅ ଗୋଟି ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା ।”

(ଅର୍ଥ କୋଇଲି)

ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଗୀତା, ପଟ୍ଟଳ-ମାନଙ୍କରେ ଆସା ଓ ପରସ୍ପର ଚିତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏ ସମୟରେ ଯଦିଓ କୌଣସି ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତି

ହେଉନାହିଁ ତଥାପି ଏସବୁ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସମାଲୋଚନାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ କଳା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମାଲୋଚନା କବିର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ । ଜନ କାବ୍ୟର ଆଲମ୍ବିତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଜନ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ଦଶକରେ । ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ତି ପତ୍ତିକାର ପ୍ରକାଶ ଫଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ‘ଉତ୍କଳ ଗାପିକା’ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ‘ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହକ’, ‘ଉତ୍କଳ ପୁଅ’, ‘ଉତ୍କଳ ହୃଦୈସିଣୀ’, ‘ନବ ସମ୍ବାଦ’, ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’, ‘ପ୍ରାଗପ’, ‘ଉତ୍କଳ ମଧୁସୂତ୍ର’ ଆଦି ପତ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ୧୮୯୩ ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସନ୍ନସ୍ତ ହୋଇ ଦଳେ ଭଞ୍ଜ ସମର୍ଥକ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପତ୍ତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ । ୧୮୯୪ ମସିହାରେ କିଛି ରାଧାନାଥପ୍ରେମୀ ‘ବିଜୁଳି’ ନାମକ ପତ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ । ଭଞ୍ଜ ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନୂତନ ରୁଚନ ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାପାଇଁ ଅବସର ଆସିଲା ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତତ୍କାଳୀନ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ସମୟର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ିଥିବେ ଉତ୍କଳପ୍ରଭା (ଏପ୍ରିଲ ୧୮୯୧) ପ୍ରକାଶ ସମୟଠାରୁ । ଏ ପତ୍ତିକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ସମ୍ପାଦକ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କ ‘ସୂଚନା’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁମଦାରଙ୍କ ‘ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା’ ଏବଂ ‘ବିପ୍ଳବ ଓ ସମାଲୋଚନା’, ଅଭିନୁ ନାୟକଙ୍କ ‘ଉତ୍କଳକାବ୍ୟ ସମାଲୋଚନା’ (ଉ.ପ୍ର ୧୮), ଗଣପତି ଦାସଙ୍କ ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ । (ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ୨୩) ସବୋପଶି ଲଲା ରମନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କ ‘କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ’ (ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ୧୮, ୨୧, ୨୫, ୨୮, ୨୯, ୩୧, ୩୩) ଆଧୁନିକ ରୁଚିସାସ୍ତ୍ର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାନିତ, ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିତ ସମାଲୋଚନାର ସାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ । ୧ ।”

୧ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ-ତତ୍କାଳୀନ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ପୃ—୪୧୭ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତିପ୍ରେମ ଓ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ନେଇ କେତେକ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ସହ ସମାଲୋଚନା ଲେଖାଯାଇ ଥାଏ । ‘ସମାଜ’ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଏ ସମୟର ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏ ଯୁଗରେ ଜାଲକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରନ୍ତି । ରାଧାନାଥ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଜାଲକଣ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଘର ଗୁଡ଼ି କିମ୍ପା ଯିବ ସେ ବୀରବାଳା ନନ୍ଦକା,
ସହକାର ଦ୍ରୁମ ଗହଳେ ତେଜି ଶୀତ ଚନ୍ଦ୍ରକା ।”

ଜାଲକଣ୍ଠଙ୍କ ‘ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନିମ୍ନ ପରଶ୍ରାମ’ ଦୁଇଟି ସାର୍ଥକ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ନୂତନ ଦିଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସମାଲୋଚନା ଲେଖାଯାଇ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ସ୍ୱରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି ।

କାବ୍ୟ କବିତାର ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଦା ଶଙ୍କର ପ୍ରଗତିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୁଗବାଣୀ ଓ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାରେ ‘ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପଞ୍ଚଦାନନ୍ଦ ରାୟଚରଣଙ୍କ ‘ପାଣ୍ଡୁଲିପି’ (୧୯୪୭)ର ମୁଖବନ୍ଧ ଏବଂ ‘କବିତା’ (୧୯୬୬)ର ମୁଖବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ କାବ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ମିଳିତ କବିତା ସଙ୍କଳନ ‘ନୂତନ କବିତା’ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସମାଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଧୁନିକ କବିତା ସମାଲୋଚନା ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ‘ସ୍ୱରୂପର ସାମ୍ପ୍ରତିକ’ ‘ପ୍ରମୁଖ କବି କବିପତ୍ରି’ ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର ‘କାବ୍ୟ ସମ୍ପାଦ’ ‘ଆଧୁନିକ

କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଚିନ୍ତକଳା’ ‘ଚନ୍ଦ୍ରାମାଟି ଅଚନ୍ଦ୍ରା ଆକାଶ’ ‘ମୃତ୍ୟୁଲେଖରେ ରତ୍ନ ସପ୍ତମ’ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରା’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶତପଥୀ-
ଙ୍କର ‘କଳ୍ପନାର ଅଭିଷେକ’ ଦୁଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ‘ରସାନ୍ତ ସମକାଳିନ ଓଡ଼ିଆ କବିତା’ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ‘ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରା’
ଇନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚେତନା’ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କର ‘ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନା’ ଅଶ୍ୱିନୀକୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ଛଟିକ
କାବ୍ୟାଲେଖ’ ଗିର୍ଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓ ମିଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ’
ପ୍ରେମଲତା ଦେବଙ୍କର ‘ସବୁଜରୁ ଧୂସର ପତ୍ନୀ’ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ସୂଚି । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାର ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଗୌରୀକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ
‘ଭଞ୍ଜ-ନିବାଚନ ଇସ୍ତାହାର’ ସୁଦର୍ଶନ ଆର୍ତ୍ତ୍ତଙ୍କର ‘ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ’
ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ସୂଚି ।

ପ୍ରାଚୀନ ନାଟ୍ୟକଳା ଓ ଆଧୁନିକ ନାଟକକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା
ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସଂଘମିତ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ରତ୍ନାକର
ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମାଳାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ
ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଦି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମାନେ ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି
ପାରିଛନ୍ତି । ଗଲ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଲେଖା
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ପଠାଣି
ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମାନେ କଥାସାହିତ୍ୟର ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଧାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମାନେ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ
ସାହିତ୍ୟର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର
ମହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ, ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଆଲୋଚକମାନେ ଓଡ଼ିଆ
ସାହିତ୍ୟର ବହୁ ଅନିଆଲୋଚିତ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଳେଖ ଓ
ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର, ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି
ହେତୁକ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ନିମ୍ନେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ବହୁ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚକମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି । ଜନ୍ମ ବାମ୍ବସଙ୍କ ପରି ବିଦେଶୀ ଓ ନାମବ୍ୟାପାର ସିଂହଙ୍କ ପରି ପଡ଼ୋଶୀ ଓଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରତିବେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ସମାଲୋଚକର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବଳ୍ଲ ତରୁଣଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏକଥା ଆଶାକର ବା ଅମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ ।

